

समर्पण

थरम पूज्य संविद्यशाखाग्रणी सकलागमरहस्यवेदी
सुविहिताचार्य १००८ पूज्य गुरुदेव श्री

विजय हर्षसूरीश्वरजी महाराज

५

अनादि भवचक्रमां अज्ञानतिमिरधी भरेला एवा
मारा आत्माने आपे सर्वज्ञ शासननुं दर्शन
करावी मनुष्य भव ए मोक्षस्थाननी
मोसम रुप छे. ते समजावी
चारित्र मार्गमां मने जोडी
उपकार कर्यो, ते निःसीम उपकारी
आपने आ ग्रंथ
समर्पण करुं छुं



—: समर्पक :-

पं. मंगलविजय

श्री उपदेश प्रासाद छपाववा मददगारनुं यादि पत्र

- ६००) पादरलीवाला शा. बाबुलाल तिलोकचंदजी
६००) पादरलीवाला संघवी ताराचंद कस्तुरजी
५००) शामलानी पोलना तपागच्छ उपाश्रय ज्ञानखाता
तरफथी ह. शेठ कचराभाइ हठीसंग
४००) कवराडा वाला संघवी वरधीचंद कस्तुरजी तरफथी
शनिश्चरजी खाताना
३००) खुशालभुवन उपाश्रय ज्ञान खाताना
ह. सुतरीया भोगीलाल मगनलाल
३००) तखतगढ वाला शेठ नथमल पुनमचंदजी
३००) शा हिंमतलाल खीमराज अमदावाद आस्टोडीया
(रंगाटी कापड वजार)
३००) मरुधर संघ तरफथी
१४०) शा. कपुरचंद जेठाजी तखतगढ वाला
१७५) सीवनी ज्ञानखाताना ह. शेठ मणीलाल पोपटलाल
१५३) शीवगंज संघवी फतेहचंदजी झवेरचंदजी तथा
छोगमलजी
५१) पंन्याम गमविजयजीना उपदेशथी सीवनी वाला
श्रावक घेवरचंदजी मालुन

—: પ્રસ્તાવના :-

આ અપૂર્વ ગ્રન્થના ત્રણ ભાગો પૂર્ણ કર્યા પછી શ્રી વર્ધમાન જૈન તત્ત્વ પ્રચારક વિદ્યાલય ચોથા ભાગનું પણ પ્રકાશન કરી વાંચક વર્ગના કરકમલમાં મુકે છે. તે મહાન્ આનન્દનો વિષય છે.

આ ગ્રન્થનું “ઉપદેશ પ્રાસાદ” નામ રાખવાનું કારણ કથાનુયોગની પૃથગ્રચનાની ઉત્પત્તિ, અને ગ્રન્થકર્તા શ્રી વિજયલક્ષ્મી સૂરીશ્વરજીનો સામાન્ય પરિચય, વિગેરે ત્રીજા ભાગની પ્રસ્તાવનામાં મેં આપેલ છે. જેથી પુનરુક્તિ દોષના ભયથી અહિં ફરીથી આપવામાં આવતું નથી.

આ ભાગમાં જિનેશ્વરની પૂજા, જ્ઞાનાચાર, દાનના પ્રકાર, છ લેશ્યા, પાંચ કારણોથી કાર્યસિદ્ધિ, નવનિયાણા, ક્રોધાદિ ચાર કપાયો, इत्यादि ઘણા વિષયો સુંદર શૈલીથી ભરપૂર દૃષ્ટાન્તો સાથે ઉપદેશાત્મક દૃષ્ટિથી કહેવામાં આવેલ છે કે જે વાંચકવર્ગનું દિલ જરૂર આકર્ષે તેમ છે,

આ ભાગમાં કેટલીક મુશ્વેલીના કારણે વધારે અશુદ્ધિઓ રહેવા પામી છે. તથા અધવચ્ચી કામ બંધ કરી પુસ્તક વેંધાવી વહાર પાડવું પડેલ છે. તે બદલ વાંચકવર્ગ અમને ક્ષમા આપશે. એજ અભ્યર્થના.

લી.

ધીરજલાલ ડાહ્યાલાલ મહેતા

ટે. ફાવેરીવાડ. લખતરની લખકી અમદાવાદ.

अहम् ग्रन्थ संबंधी वक्तव्य

श्री वर्धमान जैन तत्त्व प्रचारक विद्यालय संस्थाप
उपदेश प्रासादनो धीजो त्रीजो भाग हिंदी भागामां छपाया
पछी तेने पूर्ण करवाने प्रेस काम चालु ज राखेल परंतु
प्रेस विगेरेलुं पराधीन होवार्थी त्रण भागना वांचक वर्गनी
मागणीओ वारंवार आव्या छतां तेमना वांचन रसनी क्षुधा
माटे कांडक विलंब थया छतां चोथो भाग करकमलमां मुकतां
आनंद मानीये छीये.

त्रीजा भागमां श्रावक धर्मना गुणव्रतो अने शिक्षाव्रतोथी
चौद स्थंभो अने बसो दश व्याख्याने भरेल छे. जे वर्षना
क्रमसर दिवसोमां दीवाली पर्व सुधीनुं वर्णन समायेलुं छे.
अने आ चोथा भागमां वेसता वर्षना महिमा वर्णन करी
दीवसोना क्रमे ज्ञानपञ्चमी, मौनएकादशी विगेरे व्याख्याने
साधुना विरहमां पण सुबोध थाय तेवा क्रमे रचना करी छे
तथा जिनपूजा प्रतिक्रमण विगेरे श्रावक धर्मना ज्ञानक्रिया
मार्गोना परमरहस्य तत्त्वज्ञान साथे आपी परम पुरुषोना
चरित्रोना आदर्श कथानको द्वारा पंचाचारनी शुद्धिनुं वर्णन
पण भरपुर छे. जेथी आ भाग वाचक वर्गने एटलो उपयोगी
छे जे मंद बुद्धि आत्मा पण सुलभ बोधि बने तेम छे.

ઉપદેશપ્રાસાદ નામને યથાર્થ કરવા ગ્રન્થકાર સંવેગી પરમગીતાર્થ હોવાથી તાત્ત્વિક દૃષ્ટાંત દલીલો જેમ રાજા મહારાજાને મહેલની સામગ્રી આનંદ ઉપજાવે તેવા ઉપદેશ રહસ્યો ભરી આત્માના સહજાનંદી સ્વભાવનો અનુભવ સ્વાદ આંગળા ઘાટવાની જેમ મનન કરવા યોગ્ય છે.

આ ગ્રન્થને હિંદી ભાષામાં છપાવવા માટે ગુપ્તદાનેશ્વરી પરમ શ્રદ્ધાલુપાદરીવાલા શ્રેષ્ઠિવર્ય વાવુલાલ તિલોકચંદ્રજીનો આભાર યશ યાદ કરાવે છે જેણે પન્યાસ મંગલવિજયજીની પ્રેરણા થતાં ગુજરાતી ભાષાના પ્રથમ ભાગો વાંચતાં જ્ઞાનામૃતનો સ્વાદ વધી પડ્યો અને ઉપરના ભાગો મેળવવા ઉત્કંઠિત થયા પરંતુ ભાવનગર જૈનધર્મ પ્રસારક સભા તરફથી પાંચ આવૃત્તિ ઓમાં છપાયા છતાં અલભ્ય થયો અને ધર્મહીન આત્માઓને પણ સુલભ વેાધિ સમજી જૈન સમાજને વર્તમાન ભૌતિક જમાનામાં અતિ ઉપકારી માની છપાવવા નિર્ણય કર્યો સર્વદાનમાં જ્ઞાનદાન મોક્ષ હેતુ માની રાજસ્થાનની જૈન સમાજને હિંદી ભાષા પરમહિતકારી સમજી હિંદી અનુવાદ કરાવવા પોતાની પુન્ય લક્ષ્મીનું દાન સ્વીકાર્યું અને છાપવામાં વેચાણ મદદગારોસાં અઘુરી રકમ પુરી કરવા દરેક ભાગમાં પૂર્ણ મદદ સંસ્થાને અર્પણ કરેલ છે ઇટલે પુરેપુરો યશ અને ધન્યવાદ પાત્ર તેમજ અન્ય સહાયક વર્ગ પણ અનુમોદન યોગ્ય છે આ પૂર્ણ ગ્રન્થનો અનુવાદ જૈન સાહિત્યરસિક સુમિત્ર-સિંહજી લોઢા ઉદેપુરવાલા પરમાર્થ ભાવે કરી આપવા તથા

પ્રેસની વ્યવસ્થા શુદ્ધિ વિગેરેથી ગ્રંથને આદર્શ કરવા પંડિત ધીરજલાલ ડાહ્યાધાર્જની લાગણી તથા શામલાનાં પોતલાલ ચિનુભાઈ મળીલાલ ફુદી તથા લીંબડીવાલા શાન્તિલાલ જગજીવનદાસ નાળાની અને કાગલ ખરીદી વિગેરે કાર્યોમાં પરમાર્થ પ્રેમ માટે ઘન્યવાદ જરૂરનો છે.

ગ્રંથ શુદ્ધિ પત્રક કર્યા છતાં દ્રષ્ટિ દોષકે ટાઈપ દોષની ચામીઓ માટે વાંચક વર્ગ સુઝાભાવે સુધારી લેવા નમ્ર વિનંતિ છે તથા જિનાજ્ઞા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ અશુદ્ધિ થઈ હોય તે ત્રિવિધ (૨) મિથ્યા દુષ્કૃત યાચના સાથે વાંચક વર્ગ સુલભ ચોધિ વને એજ શાસન દેવોને અભ્યર્થનાં ઇતિ શુભમ્ ।

ૐ અર્હમ્ નમઃ

સંઘવી તારાચંદ કતુરજીનું સંક્ષિપ્ત જીવન ચરિત્ર

શ્રી રાજસ્થાન મહાધર ભૂમિમાં જાતોર શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ મુવર્ણગિરિ પ્રદેશમાં ધર્મ કાર્યોથી ઉજ્જ્વલ કીર્તિ વાલુ પ્રસિદ્ધ ગામ છે. તેમાં વિ. સં. ૧૯૫૧ ના મહા મુદિ પાંચમે તારાઓમાં નંદ્રની જેમ આ પુન્ય પુષ્પનો જન્મ થયો અને રાશી મેલથી યથાર્થ મામ તારાચંદ પાડ્યુ. પુત્રના લક્ષણ પારણામાં આતંદ વિનયાદિ સ્વભાવ વાલા થયા.

પાંચ વર્ષની વય થતા માતૃપિતાને પાટશાલામાં મુકવાનો મનોરથ જાગ્યો અને શુભ દિવસે ધાર્મિક વ્યવહારિક અભ્યાસ શરૂ કર્યો એ જમાના મુજબ ઈર્ષાચાર વર્ષની વય થતાં દ્વિસાષ વિગેરે કામ ચલાડ અભ્યાસ થતાં પુન્યાદયનો પ્રકાસ કરવા પરદેશ જવા ભાવના જાગી અને વિ. સં. ૧૯૬૨ની શાલમાં મુદ્રે ગયા વેપારનો અનુભવ કરવા પ્રથમ નોકરી શરૂ કરી. વૃદ્ધિ કુશલતાનુ કામ કરતાં યોગ સમયમાં ડંડો અનુભવ અને આવદ મેળવી.

વિ. સં. ૧૯૬૮ ની શાલમાં પાઈ સોની સાથે લગ્ન થયા અને સ્વાધિન ધંધાનો ભાવના જાગી ધર્મસંસ્કાર દેવાથી અત્યારંભે સારી કમાઈ વાલો સરાફી ધંધો વિ. સં. ૧૯૭૩ ની શાલમાં શરૂ કર્યો. નીતિ પુન્યદાન અને આવદ સર્વ સંપત્તિનું મૂલ સમજી આવકનો અમુક ભાગ શુભ ક્ષેત્રોમાં વાપરવા નિર્ણય કર્યો.

વિ. સં. ૧૯૭૫ ની શાલમાં પ્રભાતને પ્રકાશ કરનાર સૂર્યની જેમ કુલ દીપક કુંદનમલનો જન્મ થયો જન્મ મહોત્સવના વધામણા સાથે સારી સહાવતો શરૂ કરી તથા દેવ ગુરુ ભક્તિ, જ્ઞાની વૈરાગી મુનિયોનો સમાગમ અને ધર્મના મર્મ જાણી ચિવેકથી મંદિર ઉપાશ્રય સાધર્મિક સેવા અનુકંપા જેવા ક્ષેત્રોમાં વહુમાન અને ઉદારતા સાથે ગુણદાન પણ પ્રસંગે

ખેલો મનો, કરી સેવના સજ્જન સંકલ્પ રાત્રિ સ્નાનપાદિ લાગી કરી
 રજાઓ પ્રમાણ મેળવના જે પ્રભુ પ્રધાનની અનુવિંધ સંધે જાણ મંડળન
 કરી તિલક વિધિ સંપ્રીતર મામે રીઝ ત્રિસલેષ મહાપ્રસાદે કરી પુજના
 હાથ ખીપલ મળનાયુ મેટ કરી પંચગામ મંગલવિષમકર્મના લાગ હેપ
 કામે મુદ આશીર્વાદ લહે દિવસ મૂર્તિ પ્રધાન કર્યું મંદિરગંગા મંદાર
 મરી વેળ વંદન અનુવિંધ સંધે મામે કર્યું મેલક વિગેરે જ્ઞાન મળ્યાન
 વર્તે રામચિત્તપાદિ જાણે પૂર્વ પામે આશીર્વાદ મેળવેલ નાર મામે
 નગર વહાર પ્રધાન કરી મહા મહાકવી નર સમર્પી વર્તે વેળા વંધાવી
 કુલના હાર મેટના વિગેરે વિગેરે પૂર્વ ધ્યાન સત્સત્કાંડ પ્રધાન થયું માન્ય
 મેલગંગા મામે મંદિરો કરી રીઝો અને અનુવિંધ સંધે મામે સંપરી
 પાલારી સંપરીના મુજ ગળનાં પોવત સજ્જન સદ સંધે મનમુસ્ર આવી
 તિલકાદિ વિધિ સાધે મર્મનાયી પ્રવેશ કરી વૈભવ પરિપાટી સ્વાસ્થ્યાન
 ટમટામ મંદુલીયા સ્વામિવાસનાં સુખ મંડળીના નાચારખો પ્રભુ પામે
 મળા પૂજા પ્રમાણપાદિથી રાજન પ્રમાણના કરી અનીયામના વલણા મંધના
 જાતવેના જાતોં કરી ચારસની મવારે સંધી વિગેરે પ્રધાન વેળા વિગેરે
 મંગલક નાચો માથે પાછલી મંદિરમ મનમુસ્ર થયું જાણે સરિસાવ
 સંધના તિલકાદિ સ્વામત સામે પ્રવેશ કરી વૈભવ પરિપાટી સ્વાસ્થ્યાનાદિ
 મુદુલીના સન્માન વિગેરે રાજન સોમના પાતોં કરી સ્વામિવાસનાં જમી
 રોપના પ્રધાનની રીવાસી લેખનમંદ જવાની મહે. થયું પૂર તૌર્ય દિવાલી
 દરેવની અનુપુત્તા મુજ નોટર સર્વસ રીવાર મદ સાદા આટસો ચાપ્રાલુ
 લોને ધાનંદ ઉપજે તેવી જાવણા માટે રીવેલો અપાદ અને પોલીટરો
 પાદરલીના સુવક વગે જવાપદારી લીધી અને તે આદિમીનમંદેલે વેટકો
 નોટવી રીધી પંચાસકીને લાગ હેપ કર્યો આશીર્વાદ સાધે મંગલક
 સાંમટી માંજના પ્રધાન કરી પાલી સંધ મામે પોચો તિલકાદો સ્વામત કર્યો
 સાધે પ્રવેશ કરી વૈભવ પરિપાટી સ્વામિવાસનાંદિ રાજન પ્રમાણના કરી
 વરી તેરસને ધુધવારે પોવરણ મામે પટાવ કર્યો ચૈત્યાદિ વિધિ કરી

સોજના પેઠાએ પડતા હજારો દાસ્ય માટે વિજયાર્થે વિધિ કરી
 પોતા પાસે રાખતુ કયો માલિકાની જેમ ગણાવે વિજયાર્થે ગણાવે
 પાસે મળતા રાજાનો પાપરખાવતુ વિધિયમ વડેનારે કરી

સોજ પેઠા નુસરીય, દુસતરિયે ।

અમિદારીયે પગલ વોગવ ન ભમુ રે

આ મુન મુન જ હજાર અને દસો પુણી ચાંપાનુ દર્શન તથા તો
 પડીય પુણી જાન મંડાવ જેમ ચાલકાની હોલીમાં વિધે આગળ
 આપે તનુ મીઠી ફરગી ચાંપાનુ નર્મ આનંદમય વચ્ચે ગણાવે મહેલ
 પ્રભાવીત પોતાનુ બોલવાની નીર્વાચામાં એક ચીનમ પડ્યા કયો
 ત્યાંની આનુજી હેલી ફેરળી ચાલુ મહા ચાંપાનુ શામ જોડે આનંદ સમ-
 રાચો અને રમાયે વાચ્યાર્યદિ નિચ્ય વિધિ મુજબ દર્શન પૂજા વિધે કરી
 તીર્થમાલા પરિધાપન વિધિમાં નગરનો થયો. ઘણ હજારને એક સુપિયાની
 ઘોલોથી સંઘવી વિગેરેને માલા પહેરાવવાનો મહોત્સવ ઉજવાયો તેમાં મંઘવી
 તારાનંદજી તેમના પુત્રા કુંદનમલજી તથા હિમતમલજી તથા પૌત્ર નશમલ
 ચંદ્રકુમારને તથા કુંદનમલજીના ધર્મ પત્ની સંઘવણ સાંકલી ઘાટેને તથા
 વાલી વેનને માલા પરિધાપન કાર્ય પૂર્ણ આનંદે ઉજવી જંગલમેર આસો
 દિવસ પુરાણી હજારો પ્રતિમાનુ દર્શન પૂજાદિની યાત્રા વિધિ કરી તીર્થ
 મંડારમાં ટીપ માંડતા સુપીયા ચાર હજારની યોગ્ય સ્થાતાઆમાં મેટ કરી
 પ્રયાણ કર્યુ પોકરણ થઈ જોધપુર પડાવ કયો ત્યાંના સ્વાગત સાથે ચૈત્ર
 પરિપાટી આદિ યાત્રાવિધિ કરી શાસન પ્રભાવના વાલા કાર્યો કરી ફાગણ
 સુદી ત્રીજને સોમવારે કાપરડા તીર્થે પડાવ કયો સ્વાગતાદિથી પ્રવેશ કરી
 ચાર મજલાનુ ગગનચુંબી દેવ વિમાન સરસુ મંદિર જોતા યાત્રાલુ વર્ગમ
 પૂર્વના જૈનોની જાહોજલાલી ધર્મ શ્રદ્ધા સાથેનો અનુભવ થતા આનંદ
 ઉમરાયો યાત્રા વિધિનો ઓછવ કરી સંઘવીની હાર્દિક ભક્તિ પ્રભાવન
 દિ શાસન કાર્યો માટે માનપત્ર આપવાનો નિર્ણય કરી રાતે સંઘ એક

યયો સંઘવીની સેવા ધુમાન ઉદારતાદિ ગુણોનુ વર્ણન કરી અભિનંદન ત્ર અર્પણ કરતા સંઘવી તરફથી બી સંઘ પાંસે માંગળી થઈ જે શ્રી સંઘ સાદું ઘર પાવન કરવા પધારે માંગળીનો શ્રી સંઘે સ્વીકાર કરતા જયનાદ સાથે ફુલના હાર વિગેરે સન્માન વિધિયે માનપત્ર ભેટ કચું આનંદિત પયેલ યાતાલુ વર્ગ સાથે સંઘવીયે પ્રયાણ કરી પાલીના જિનાલયોનુ દર્શન પૂજન કરી સુદી ચોથને મંગલવારે પાદરલી પોત્યા ગામના સંઘ સન્માન સાથે પ્રવેસ વાજીંઘોના નાદ સાથે જયજયનો માનવ મેદનીમાં આનંદોચ્ચાર થયો જિનાલયના દર્શનાદિ વિધિ કરી શ્રીસંઘના પાવનકારી રગલા ઘરમાં કરાવી સ્વામિ વાત્સલ્યાદિ સ્વાગત સાથે ઘેર પોચવા સુધીનુ હરચ સંઘવી તરફથી યાપાલુ વર્ગને અપાયુ સેવાભાવી આદિજીન મંડલને નોકર વર્ગ તથા યાચક વર્ગને ઉચિત સત્કાર દાન વિધિથી હર્ષના પ્રધામણા કર્યા આવી શાસન પ્રભાવનામાં પુન્યાનુબંધી પુન્યવંતિ લક્ષ્મીને વ્યય કરી પોતાની પાછલી વય કેવલ આત્મ શાંતિમાં જીવન સફલ કરવા કુલ દીપક સુપુત્ર કુંદનમલજીને વેપાર આદિ દુનિયાનો વ્યવહાર ભલાવી ધર્મ ભાવના સાથે દેવગુરુની ભક્તિમાં મનુષ્ય ભવને મોક્ષની મોસમ મનાવે છે. ધર્મ સંસ્કારી કુંદનમલજી પણ પાવનતોર્થ રૂપ પિતાના ઉપકારને આલેખી આજ્ઞા પિતાની શીરો ધાર્ય કરી ધાર્મિક અને વ્યવહારિક કાર્યો કુશલતાથી કરી શ્રી સંઘમાં પણ સેવા સેવક ભાવે કરી આનંદ ઉપજાવે છે ઉપરોક્ત સંઘ યાત્રાની સખાવતની જેમ મીજી પણ ઘણી સખાવતો છે જે અનુમોદન ભવ્યાત્માઓને મહા પુણ્ય હેતુ જાણી જણાવવી જરૂર છે તેની યાદિ.

વિક્રમ સં. ૧૯૭૮ના લેઠ વડી છઠ્ઠા મંદિરજીના પ્રતિષ્ઠાના દિવસે નોકારસિને ચઢાવે. લીધો અને પાદરલી સંઘને આનંદિત કર્યો,

વિ. સં. ૧૯૮૫ના ફાગણ વડી દશમના ગોત્રીજ આઈને આમંત્રણ આપી મંદિરમાં અઠાઈ મહોત્સવ કરી જરમન સીલધરના પાલાઓની પ્રભાવના કરી.

વિ. સં. ૧૯૯૮ સિદ્ધસેત્ર પાલીતાણામાં કંકુવાડની ધર્મશાલામાં ફોટો કરાવી.

વિ. સં. ૨૦૦૪ નીશાલ મુધી દશ વર્ષ પદરલીમાં ધાર્મિક સાં-
વ્યવહારીક પાટશાલામાં જ્ઞાનદાન દીધું.

વિ. સં. ૧૯૯૪ નીશાલમાં શત્રુજયના માટે પટ મુંવડ કરાવે
પાદરલી સંઘને ભેટ કર્યા.

વિ. સં. ૨૦૦૦ નીજાલમાં પાદરલીમાં શાંતિસ્નાત્ર સાથે અગ્રાહમહે
ત્સવ અને નવકારશી જમાડી.

વિ. સં. ૨૦૧૧ નીશાલમાં આંચિલખાતામાં સદાર મદદ કરી.

વિ. સં. ૨૦૦૪ નીશાલમાં પંચાસ મંગલવિજયજીના ઉપદેશ
શીવગંજ વિદ્યાલયના નિભાવ. ફંડમાં મદદ કરી દીવાલ વોચ નૃત્યમંડા
માટે હારમોનીયમની પેટી ભેટ કરી.

વિ. સં. ૨૦૦૪ નીશાલમાં આચાર્ય શ્રી મહેન્દ્ર સુરિને પાદરલી
ચોમાસુ કરાવી ધર્મપ્રભાવના કરી.

વિ. સં. ૨૦૦૭ નીશાલમાં સિદ્ધસેત્રમાં ચોમાસુ કરી અગ્રાહઓના
સ્વામિવાત્સલ્યાદિ કર્યા.

વિ. સં. ૨૦૦૮ નીશાલમાં પદરલીની રકૂલની ટીપમાં મદદ કરી.

વિ. સં. ૨૦૧૩ નીશાલમાં ફાલના વોર્ડિંગને મદદ કરી.

વિ. સં. ૨૦૧૫ નીશાલમાં પાદરલીમાં શાસન રક્ષક માળી
વીરની દેરીમાં મકરાણાનું કામ કરાવ્યું.

વિ. સં. ૨૦૧૩ ની શાલમાં જસલમેરની સંઘયાત્રા કરાવી.

વિ. સં. ૨૦૧૭ નીશાલમાં ઉપદેશ પ્રાસાદનો ચોથો ભાગ છપાવ
વસો નકલનો મદદ વિદ્યાલયને આપી ધાર્મિક ટીપો વિગેરેમાં પણ યો-
મદદો કરતા કોઈ વસ્તુ ગુપ્તદાનો પણ સીદાતાને આપતા સંઘવી તારાચંદર્જ
ઘર્ષણ શામન પ્રભાવના કરી પુન્યાનુષ્ઠી પુન્યમાં જીવન ધન્ય કૃતા
કર્તુ છે. इतिशुभ.

હે સીજા મંગલોરે પેલના સુખે મારા વાસના ત્યાં પાવના વિશેમાં
 હજારોની સમગ્રતા કરી છે. તેના મંગલોરે માનના મારે જ મારા મંગલોરે
 માનસલના ઉપાધ્યક્ષમાં પેલના વીજા ત્રણજો મારાના માન એક સીજા
 ઉદાર પેલના કાર્યો કર્યો છે. તેના મંગલોરે આજો પાવનાના પેલના
 નલા મંગલોરે માન કરેલ ત્યાં ઉપાધ્યક્ષ ત્રણજો મારાના મુનિવેળા
 નોમાસા કરાવી મંગલોરે મારે પ્રભાવનાના કરી છે. પેલના મંગલોરે
 રાણકુરો છ હરિ પાલના મંગલોરે મારે માનના કરાવી ત્યાં પેલો
 શાસન પ્રભાવનાઓ કરી ઉપાધ્યક્ષ ઉપાધ્યક્ષ વિશેમાં મારી મારાવતા કરી છે.

આવી પુન્યાનુચંધો સમગ્રતામાં મારી મારા કર્યા છતાં પેલો
 મેલાપ ભવાંતરમાં માન્ય સંબંધ મુનિવેળા હોવા હજા મંગલોરે મુનિવેળા
 ત્યાં સંબંધી ત્રણપચંદ્રજી ત્યાં મંગલોરે ત્રણપચંદ્રજી અમદાવાદ કહેલાના
 ઉપાધ્યક્ષે પંચાસ મંગલવિલયજી પામે મંગલોરે મુનિવેળા છ મુનિવેળા ધર્મ
 સ્નેહી વર્ગને આમંત્રણ આપતા સંબંધી દિવસભલજી વિશેમાં મંગલોરે મારે
 જે અમારું અહીંમાન્ય છે. તેઓ અમને મારા વનાવી માથે રાસી ધર્મ
 પ્રેમની દાક્ષિણ્યતા અને શાસનની સારી પ્રભાવના થવાનું જાણી લોકોના
 માનનામાં સહકાર સાધ્યો જે લોકમાં પાંચપાંડવો રૂપે શોભા પાત્ર વન્યા

પાંચે સંબંધીયો ભવાંતરના માનની જેમ વંધુમાન ધારણ કરતા ધર્મી
 અનુમોદના ગમેગમે સંબંધી સ્વાગતનાં મેલાવતા હતા જે સંબંધના નોંધ
 પ્રમાણે પાંચે સંબંધીયો એકલ આહારી સચિત પરિહારી વ્રાજનારી મુંસંધારી
 પાદચારી સમક્ષિધારી રૂપ છહરી પેલે પાલન કરી યાત્રાલુઓને મર્યાદાસર
 પલાવતા માનનામાં “ચાકો ચાલો વિમલગિરિ જડ્યેરે, ભવજલ તરવાને ।
 તમે જયળાએ ધરજો પાયરે, પાર ઉતરવાને ”

એમ પાંચે સંબંધીયો પેલાના સંબંધીયોને સાથે લઈ પાલના સ્ટેશને
 મહા સુદી સાતમના મેલા થયા અને યાત્રાલુ વર્ગને પણ એકત્ર કર્યો
 પ્રભુ પૂજા આદિ કાર્યો કરી મોટર સર્વીસમાં જોરાવલા જવા પ્રયાણ

અતિ પ્રાચીન અને પ્રભાવિક છે આનંદથી યાત્રા કરી ડાંગરી થઈ ચારુપ તીર્થે સ્વાગત સાથે પ્રવેશ કર્યો લાંબો વર્ષોની પુરાણી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની પ્રતિમાજીના દર્શન પૂજા આદિ યાત્રા વિધિ કરી પરમાર્હત મહારાજા કુમારપાલના પાટળ નગરમાં નાગરીક સંઘના સ્વાગત સાથે પ્રવેશ કર્યો પંચાસરાપ્રભુ જોગીવાડા જેવા અનેક તીર્થ સ્વરૂપ મંદિરોની યાત્રા માટે ત્રે દિવસ પડાવ થયો અને સવાર સાંજ શાસન ધ્વજ ફરકાવતા બેન્ડ આદિ આનંદના નાદ સાથે ચૈત્ય પરિપાટોનો મહોત્સવ મનાયો. પ્રયાણ થતા અઢીયા હારિજ મુજપુર થઈને શ્રી-શંકેશ્વર તીર્થ ધામ પોચ્યો શ્રી ધરણેન્દ્ર પદ્માવતી આદિ અનેક દેવોથી અધિષ્ઠિત ત્રણે લોકમાં મોટો મહિમા પ્રત્યક્ષ પ્રભાવે પાવન કરનાર પાર્શ્વનાથ પ્રભુની યાત્રા માટે ત્રે દિવસ પડાવ થયો સકલ સંઘના સ્વામિ વાત્સલ્યો સંઘવી તરફથી થયા સકલ સંઘના સમુદાય વચ્ચે તીર્થ માલા પરિધાપન વિધિ પંન્યાસજીયે નંદિ ક્રિયાની વિધિ પૂર્વક કરાવી રાધનપુર વાલા જયંતિભાઈનો ભેટો થયો.

તેઓ મંધુર કંઠે સિદ્ધાચલલાદિના સ્તવનો ઢાલો ગવરાવતા યાત્રાલુ ગણમાં અમૃત વરસાવતા જાણી સાથે લેવાનું સિદ્ધ કર્યું અને હમેશા સ્તવનો ગવરાવતા કોઈ વચ્ચત મુનિ સુવ્રતવિજયજી પણ સંગીતનો સ્વાદ કરાવતા અતિ આનંદ ઉભરાતો પ્રયાણ થતાં પંચાસરા વશાડા પાટડી થઈને ઊપરી-ચાલાતીર્થે પડાવ થયો પાતાલથી પ્રગટ થયેલ પ્રભુ, રૂપભદ્રેવનું પ્રસિદ્ધતીર્થની યાત્રા કરીને ઘઝાળા પડાવ થયો નાગરીક સંઘ સાથે નવાયના પાટવી કુંવર અને અમલદાર વર્ગ સ્વાનત માટે સામે આવેલ સંઘવીયો સાથે નવાયની મુલાકાત થઈ અને કાર્ય સેવાના પ્રસન્નમાં પોતાનો નવાયેસથી સજ્જ ઘોડેસ્વાર પાલીતાણા મુધી પોચાડવા હુકમ કર્યો જે હમેશા શાસન ધ્વજ ફરકાવતા આગલ ચાલતો તેમ રાજસ્થાન સરકારના શાસક સહજ શુભટો રસ્તાના રક્ષણ સાથે સામ્રાજ્યામાંની શોભામાં વધારો કરતા હતા સ્પષ્ટ થતાં પીપલી ધરસટ એવાળ રાજસીતાપુર થઈ કોટડામાં પંન્યાસ ભદ્રંકર-

विजयजीने भेटो थयो ह्मेशानी विधिमुजव व्याख्यान प्रन्यास मंगलवि-
जयजीनु थया पछी तेमने पण आंविल माटे उपदेश धारावरसावी अने
आठम पण आवेली जेथी सुरेन्द्रनगरना संघे भक्तिरागना पकवानो कर्या
छता मोटा भागे आंविल कर्या तप जप ध्यानथी कर्म जलावे गिरिवर
दर्शन विरलापावे ॥ ऐ सूत्र सफल कर्तुं बीजा दीवस माटे अति आग्रह
छता नीरूपाये वर्धमान पुरी (वदवाण) पोच्यो सुरेन्द्रनगरथी गामेंगामना
प्रवेशमां प्रभुने चांदिना रथमा विजराजमान करी वरसी दानने वरसाद
संघवी तरफथी कायम थतो जे अन्य दर्शनीयाने पण अनुमोदन रूपे
शासन अभावना धती हती चैत्य परिपाटी आदिकार्यो करी सांजना नदी
कीनारे शुल पाणी यक्षना प्रति बोध वाला प्रभावीक स्थाने ध्वजा वेन्डना
जयनाद करता पादुकानी वंदन विधिमां प्रभुना परमार्थ उपगारोना गीत
करी आनंद अनुभवी शीयाणी तीर्थे पडाव थयो जे संप्रति महाराजाना
पुराणातीर्थमां शांतिनाथ प्रभुनी यात्रा करी लीं बडी पोच्यो वरसीदान
वरसावता संघना सामैयामां जण शिखर वंधो मंदिरानी यात्रा करी
शिवगंजवाला संघवी फतेहचंद गोमराजना धर्मप्रली छ. हरि .पालता
होवाथी संघनी भक्ति माटे चूड़ा साथे आवी उच्चकोटीनु स्वामीवात्सल्य
कर्तुं संघवीये पण ह्मेशना रीवाज प्रमाणे कीमति शालनी व्याख्यानमं
पहेरामणी करी मीनापुर थई राणपुर प्रवेश थयो त्यांना धर्मधनादयः नरो
त्तमभाईये यात्रालुओने आश्चर्य करावे तेवी विधिनु स्वामीवात्सल्य उदार
भावे कर्तुं अने संघवीयाना समुदायने पोताना मकानमां पधरावी चांदिन
पात्रमां बहमानथी भोजनादि विधि करी अलाउ थई बोटादमां पण भा
भोनु स्वागत थयुं मीन एकादसीना सर्वयात्रालु त्रगे अहोरात पोपध कर्य
दोढसा कल्याणकर्तुं आराधन करवावे दिवस पडाव थयो श्री संघना दर्श
माटे तखतागदना आद्धर्म नथमल पुनमचंद आवेल अने स्वामीवात्सल
न्ययार्थ करेल लाठीदंड स्लाखीयाणी, पछेगाम थई संघ वलभीपुर पोच्ये
आगम सुत्रोना उध्धार करनार देवदिर्घ गणिष्णमाश्रमण आचार्य श्री मल्लदीव
धनेश्वरसूरीश्वरजी जेवा युगप्रधान पुरुषोत्ता दर्शन करी उपकार त्वाद ज्ञान

તથા ઘણા વચ્ચતના મુખ્યાને ઘેવરના મોજનની જેમ શત્રુંજયના શિઘરો દેતાયા શાસન ધ્વજ મોહવિજયની જેમ ફરકવા લાગ્યા અને કર્મવૈરીના વિજયની જેમ વાજી'ત્રો વગાડતા શત્રુંજયના દર્શન માટે નગર વહાર મેદા-નમાં ગયા વંદના વિધિમાં આજ મારા નયણ સફલ થયા, વાપલદા રે પાતકડા તમે સું કરશો રહીને, એવા સંગીત સુરો જયંતિભાઈ ગવરાવ્યા. અક્ષત સાથે સોનારૂપા અને સુંગંધી ફુલો સાચા મોર્તીને મેંલાપ કરી. તીર્થપદ પૂજાને ગાતા ગિરિરાજને વધાવ્યો હૃદયના અશુસ્તાનથી જીવન પાવન કર્યું તીર્થજાગરણ કર્યું પ્રભાવના વિગેરેમાં દિવસ સફલ કરી ઉમરાલા સળાસર નાંધણવદર જમણવાવ થડ ફાગણ વધી દસમને પાલીતાણે પોત્યા દમેશાં શત્રુંજય શીસરની દર્શન વિધિ કરતા રોમરાજી ઉછલતી અને ગિરિરાજ સ્પર્શનાની ભાવના આનંદ ઉમરકા કરતી નાગરીક સંઘ સાથે પેટીના મુનીમર્જા સ્વાગત સામગ્રી લઈ સામે આવ્યા તિલકફુલોના હારોની વિધિ માથે સોભાગ્યવર્તીએ ગંદુલીઓ કરી અક્ષતથી ચતુર્વિધસંઘને વધાવ્યો પ્રવેશમાં ટામ ટામ ગંદુલીઓ સાથે ફુલના હારોથી સંઘવીઓને ઉમરાલી વીધા મોટીની મોટામંદિરની ચિત્રપરિપાટી કરીને સામેયુ સુશાલ ભુવન ધર્મશાળે પોત્યું તીર્થમહિમાનું વ્યાખ્યાન શ્રવણ કર્યું તીર્થ તરસ્યામાં અગી ચામર્જી પ્રભાવનો પ્રકાશ થતાં સામેયુ રાજ્ય થયું શાંત્રાનુગુણ મોહવૈરીના મૂલ ઉત્તરવા રણકારની જેમ વાજી'ત્રો વગાડતા તલાટીમાં જયનાદ કરતા પોત્યા ગિરિગંગા તરવાગતીર્થકરોની પાદુકાઓની વંદન વિધિમાં જયંતિભાઈ સ્વયંને મવગર્વા ઝીમ અને જીવન પાવન થાય તેમ કર્યું ગોના સ્વરૂપ ફુલ સાથે માત્રા મોંઘી મેલવી અક્ષતોની અંતરલીયા ભરી થાલ ભરી ભરી મોંઘી વધાવી રોમરાજીના હૃદય વધામણા કરી. મંધવીયા સાથે અક્ષતનું ચાલુ કર્યું. આવડા વૃદ્ધ મુર્ધના વાદન કે પાલોને પાપ મમ્મજી વાદના કાદનાં કર્ષણે ઘણ કાઢ્યાનું વલ્યાણ મમ્મજી જયના વિધિને માત્રા : મમ્મજી નિષ્ઠ વાદનાં કર્ષણે વંદન વિધિ કરતાં વાદના દરવારમાં મમ્મજી સંકળા સંકળા પ્રવેશના અર્ધવિધિ પૂર્વક પ્રવેશ કરી મમ્મજી દુર મમ્મજી મેલવાનું મોંઘી ચાલુ કરી દીધો મોંઘી આનંદ પુરે પૂરે શિવ

સુંદરીના સ્વામીને પ્રસન્ન કરી સિદ્ધ થવાનું સગપણ કર્યું પાંચ પાંડવોને જેમ સિદ્ધ કરવાનું વરદાન માંગી લીધું શાંતમુદ્રાના સ્વાદમાં વંદન વિધિ કરી રાયણ પાદુકા પુંઢરિક સ્વામિજીની પૂજન વિધિ સાથે પાંચ ચૈત્ય વંદનમાં નવનવો આનંદ કરી યાત્રા સફલ કરી સંઘનો આઠ દિવસનો પદાવ થયો તેમાં એકેકરીવસના ક્રમે કાર્યો નવટુંકો ઘેટી પાદુકા દોહાગાડ છ ગાડની પ્રદક્ષિણા શેટ્ટુજી નદીસ્નાન કદંબગિરિનવર ચૈત્ય પરિપાટી શાસન ધ્વજ અને સંઘ વેન્ડવાજીઘોના જયનાદ સાથે આરાધન વિધિ કરી યોગ્યસ્થાને સ્વામિવાત્સલ્યો કાયમ થતા સાધુસાધ્વીયોની ઉદાર ભક્તિમાં સર્વવિધો સિદ્ધાચલ સફલ કરતા તીર્થના શણગાર રૂપ અનેક સંસ્થાઓની મુલાકાત લઈ માન મેલાવડા થયા અને પાંચસો રૂપિયા જેવી સંખાવતોથી આંબિલખાતુ શ્રાવિકાશ્રમ નીતિસૂરીશ્વરજી પાઠશાળા ગુરુકુલ વિગેરેને ભેટના કર્યા. વિદાયગિરિના આગલે દિવસે યાત્રાલુ વર્ગે સંઘવીયોની સંઘભક્તિનો સ્વાદ સફલ કરવા વ્યાખ્યાનમાં ચતુર્વિધ સંઘ ભેગો થયો પંન્યાસમંગલવિજયજી વિગેરે વક્તાઓએ જીરાવલા જેવા દૂર દૂર દેશથી શાશ્વતા તીર્થની છ હરીપાલન યાત્રાનો લાભ સ્ફારતા તથા વહુમાનથી શાસન પ્રભાવના માટે ધન્યવાદના ગુણગાન કર્યા. અને ચાંદીની ક્રમથી માનપત્રની ફુલોના હાર સાથે ભેટ કરી સંઘવીયોએ પળ પોતાની લઘુતાના શબ્દોથી ક્ષમા યાચના માંગી લીધી.

ચૈતર સુદી એકમના વિદાય ગિરિના દિવસે તીર્થમાલા પરિધાન વિધિ દાદાના દરબારમાં રંગમંડપમાં પંન્યાસ મંગલવિજયજી ગણી આદિ ચતુર્વિધ સંઘ ભેગો થઈ નંદી ક્રીયા વિધિ કરાવી રૂપિયા સાઠાગણ હજારની ચોલી પૂર્વક શિવસુંદરીના વિવાહની જેમ પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરી વાજીઘોનાદ સાથે સંઘવીયો અને સંઘવળોને સ્વામીમાલા સંવંધી વર્ગે પહેરાવી જયનાદ સાથે ફુલના હારોનો વરસાદ થયો વર્તી વિશેષતા એ હતી જે પાંચે સંઘવીયોએ સજોડે બ્રહ્મચર્યવ્રત પ્રભુ સાક્ષીએ સિદ્ધાચલમાં ઉચ્ચરી શિવસુંદરીની વરમાલાને સફલ કરી યાત્રા વિધિમાં આનંદ કરી

સ્થાન પર આપ્યા અને દરેક યાત્રાલુના દૂધથી પાદ પ્રશાલન કરી તિલક અને શ્રીફલ સાથે રૂપિયા અગીયાર અને નાંદીની નાટકીયો મેટ કરી અંતિમ સ્વામિવાત્સલ્યને યથાર્થ કર્યું, નિશેષતામાં પરમતપસ્વી ઢલપતભાઈ પાલીવાલા કાયમ પૌષ્ઠ વ્રત કરી નિરંતર આંવિલ ઉપવાસ કરતા હતા તથા રાધનપુરવાલા જયંતિભાઈની ભક્તિ ભાવના હાર્દિક તીર્થ ગુણગાનને યાદ કરી કીમતિશાલોની પહેરામણી કરી ધન્યાદ આપ્યા નોકર વર્ગને પણ યોગ્ય વધીસ આપી યાચક વર્ગને પણ આનંદીત કર્યા. સાધુ સાધ્વીયોની વહ્ન કાંમલ વિગેરેથી ગુરુભક્તિ કરી પંન્યાસમંગલનિજયર્જી પાસે મંગલીક શ્રવણ સાથે વાસક્ષેપ વિધિમાં ધર્મલાભ આર્શાવાંદ લીધો એમ શાસન પ્રભાવના દ્વારા તીર્થંકર પદનું પુન્ય ઉપાર્જન કરી સિદ્ધાચલ તીર્થથી જયનાદ વોલતા સ્વસ્થાને જવાનું પ્રયાણ કર્યું ઇતિશુભં ભૂયાત્.

अनुक्रमणिका

स्थंभ	विषय	पृष्ठ	स्थंभ	विषय	पृष्ठ
१	जुहार करनेका स्वरूप	१	१५	कार्तिकी पुर्णिमाका माहात्म्य	१४१
२	जिनेश्वरकी पूजाका स्वरूप और (दमयन्तीकी कथा)	८		स्थंभ १६	
३	दीपकपूजा (धनाका द्रष्टान्त)	१९	१६	छ लेख्याका स्वरूप	१४८
४	अल्प ज्ञानसे सुखप्राप्ति (यव श्रष्टिकी कथा)	२५		प्रियंकर राजाकी कथा	
५	ज्ञान-विराधनाका त्याग (गुणमंजरी और वरदत्तकी कथा)	३३	१७	अविश्रुत्य कारिका	१५६
६	अभयदान (धनामालीका द्रष्टान्त)	४५	१८	सहसा कार्य नहीं करने के विषयमें	१६२
७	दान धर्मकी देशना	६८	१९	पांच कारणोंसे कार्यसिद्धि होती है	१७०
८	सुपात्रदान (धनाका द्रष्टान्त)	७७	२०	भाविभाव (रावणकी कथा)	१८१
९	धर्मके चार भेद		२१	कालादिकी अपेक्षासे कर्मकी वर्त्तवत्ता	१८३
१०	विवेकीका कर्तव्य (रूपिल- मुनिकी कथा)	१०१	२२	पांच कारण मिलकर ही कार्य होता है	२००
११	शुद्धमत पालनका फल (कण्डरीक पुण्डरीककी कथा)	१०८		(क्षुलककुमारका द्रष्टान्त)	
१२	सत्संग (प्रभाकर-विप्रका द्रष्टान्त)	११४	२३	सद्गुणके विचारकी भी दुर्लभता	२०७
१३	असत्संग छ शत्रुओंके जीतने के विषय पर	१२५	२४	भावशून्य वंदनकरनेकी निष्फलता	२२३
१४	पतित होने पर भी जो आत्माको तारता है उस विषय पर (सेलकमुनिका द्रष्टान्त)	१३३	२५	ज्ञान विज्ञानयुक्त क्रियाके विषयमें	२३०
			२६	नव नीयोंका स्वरूप	२३६
			२७	उपदेशके अर्थ-चार प्रकारके जीवो	२४२
			२८	कदाप्रहो के विषयमें	२५२

स्थंभ	विषय	पृष्ठ	स्थंभ	विषय	पृष्ठ
२९	आठवा निन्दव	२६३	४०	वतारंजन करनेका फल	३८०
३०	हुंढकमतके विषयमें	२७३		मत्स्याक्षरकी कथा	
	स्तंभ १७		४१	मौन एकादशीकी कथा	३९०
३१	क्रोधके विषयमें	२८१	४२	समकितमें शांका न करने	
	(अगरदत्त और मित्रानन्दकी कथा)			के निषयमें	४०५
३२	मानत्यागके विषयमें	२८७	४३	मिश्यालके भेद	४१९
	(श्री बाहुपत्नीका द्रष्टान्त)		४४	मिश्यालका दुस्त्यज्यपणा	
३३	मायापिण्डके विषयमें	३१०		मंखलीपुत्र गोशालाका	
३४	लोभके विषयमें (अपादभूति मुनिका द्रष्टान्त)	३१९		द्रष्टान्त	४३२
	(सागरशेठका द्रष्टान्त)		४५	भगवानकी आशातनाका	
३५	लोभके विषयमें (चालु)	३२९		फल	४४०
३६	क्रोधपिण्ड तथा मानपिण्डके विषयमें	३३७		स्तंभ १८	
३७	लोभपिण्डके विषयमें	३४६	४६	ज्ञानाचारके प्रथम कालाचार	
३८	अद्धा पञ्चखाणका दशभेद	३५४		सगराचार्यका द्रष्टान्त	४४८
३९	दश प्रकारके प्रत्याख्यानके विषयमें	३६९	४७	अस्वाध्यायकालमें स्वाध्याय	
				नहीं करना	४५६
४८	तीसरा बहुमान नामक ज्ञानाचार		४८	ज्ञानाचारका दूसरा विनया-	
५०	चौथा उपधानवहन ज्ञानाचार			चार चंदरुद्रका द्रष्टान्त	४७०
५१	योगका बहुमान				४८२
५२	योगवहन की स्थिरता पर द्रष्टान्त				४८२
५३	अनिन्दव नामक पांचवां आचार				५०३
	(रोहणसकी कथा)				५०८
					५१६

शुद्धि पत्रक

पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
९	आमने	सामने
१७	सुव्रताचार्य	सुव्रताचार्य
१८	अतिरिक्त	अतिरिक्त
१९	घम	धर्म
२२	मयभ्रान्त	भयभ्रान्त
२	जसे	जैसे
१४	तलाश	तपास
४	सधन	सधन
२३	तिल कराक	तिलक का
८	हये पाने	हाथ पाने
१२	धूतमें	दूतमें
१	वहमां	वहभां
१	विलय	विलय
५	तूं	तूं
९	पारण	पारणा
१८	दमयन्ती	दंपती
८	कहा	कहां
२२	मापत	अर्पित

१८	१७	द्वैपायन	द्वैपायन
१९	१	द्विगे	द्विगे
१९	१२	दक्षिणार्ध	दक्षिणार्ध
२०	६	द्वारागे	द्वारागे
२२	११	अक्षपाय	अक्षपाय
२२	२०	वलि	गाले
२३	१३	उदरपूर्णा	उदरपूर्णा
२६	१९	वहावसि	पहावसि
२७	८	छुटा	छुटा
२७	८	अणुल्लिकाय	अणुल्लिकाय
३१	१	कर्णाधातेन	कर्णाधा
३१	३	भाभार्थः	भावार्थ
३२	६	भा	मी
३३	६	वृद्धिर्नया	वृद्धिं नेया
३५	१८	संघवी	संघवी
३६	१०	मांघाच्चाधुना	मांघाश्च तच्चाधुना
३७	१	संघवी	संघवी
३९	७	निष्कल	निष्कल
४०		पुत्रके	पुत्रिके
४१	९	विनयोद्याम	विनयोद्यम
४४	१७	पिता	पिता
४७	१८	क्षम	क्षमं

शुद्ध	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८२	१८	धृतं	धृतं
८३	६	श्वशुरस्य	श्वशुरस्य
८४	२	वहति	वहति
८५	१	युगलक	युगलिक
८५	२	पूजा	पूजां
८५	४	करजो	करसो
८९	६	पञ्चात्तापो	पञ्चात्तापो
८९	२०	उपजर्न	उपाजर्न
९३	४	उवमाणेण	उवमाणेणं
९४	२१	निद्रुअखरडि	निद्रुअखरडि
९५	१०	तत्त्ववेदिभि	तत्त्ववेदिभिः
९८	१८	सम्यक्त्वनी प्राप्ति	सम्यक्त्वनी प्राप्ति
९८	१८	जीनेश्वरकी	जिनेश्वरकी
९९	३	सौनेया	सौनेया
९९	२०	भावनासे	भावनासे
१०१	४	गुरारिव	गुरोसि
१०२	६	पिताका	पिताका
१०३	१	भाजनके	भोजनके
१०५	२०	नाभकी	लोभकी
१०६	८	हयी	हांसी
१०७	११	दुक्खपुराण	दुक्खपुराण

१८०	१९	विंशत्याधिक	विंशत्यधिक
१८१	४	श्रीपूजैः	श्रीपूज्यैः
१८४	३	तुल्यमें	तुल्यमें
१८७	११	भवाति	भवति
१८७	२१	ही	हि
१९०	१७	नियम	नियत
१९०	१७	मुस्थितं वा	मुस्थितं दुस्थि
१९१	९	स्वेच्छाचादी	स्वेच्छाचारी
१९२	१	महात्म्य	माहात्म्य
१९४	७	विचार	विचार कर
१९५	१४	भ्रम्यति	भ्राम्यति.
२०१	६	वद्धा	वद्धा
२०३	३	नदा	'नदी
२०७	४	धर्म	धर्म
२०७	३	नर्जीविते	जीवितेन
२०७	४	कीर्तिवान्	कीर्तिमान्
२०७	१७	प्रवाध	प्रबोध
२०९	२०	आर	और
२०९	१२	सान्ना	रत्नित्ता
२१०	१७	साराणु	साराणु
२१०	१२	धुनिर्मूल	धुनिर्मूल

पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१८	मी लिटिके पिछे ऐसा पाठ समजना “इसके लिए मेरी उपमा निर्गुण पुरु- षके साथ न घटे, अब सूरिने कहा के “ तं मनुष्यरूपेण भवन्ति काकाः” वे मनुष्यरूपसे काक हैं. तब काकने कहा के:—	
४	कृतोद्धव	कृतोद्धर्
१	दा	दे
३	भोज	भोज घन
४	कीर्तिर्यशः	कीर्तिर्यतः
८	कदापि	कदापि
१०	विङ्कम्मे	किङ्कम्मे
२२	येांक्	येां
५	दीनदीना	ईनादीना
५	विद्याग्रहण	विद्याग्रहण
५	नो	नौ
१	हा	हो
१६	चतुस्त्रिंशद	पट्त्रिंशद
१६	२३४	२३६
११	घरसे	घरसे
२१	हाता	होता
१७	कार्यविचारकः	कार्याविचारकः

पृष्ठ	पंक्ति	भाषा	शुद्ध
२४५	२१	भगवान् नत	भगवन्त
२४७	९	कीर	और
२४९	१०	गुरुप्राज्ञा	गुरुप्राज्ञा
२४९	११	कुप्राज्ञा	कुप्राज्ञा
२५०	२०	नतलाया	नतलाया
२५१	१०	पंचतिशद	सप्ततिशद
२५१	१०	२३५	२३७
२५२	५	स्थादादको	स्थादादको
२५२	२०	प्रधानरक्ता	प्रधानरक्ता
२५२	२०	योग नही	योगकी हि
२५३	१३	ठवइ	ठवइ
२५५	१७	वांघ	वांघ
२५७	१७	घाटित	घटित
२५९	१५	इसियं	दूसियं
२५९	१८	उसी	उसको
२६०	४	पारसी	पेरसी
२६१	४	भद्रक	भद्रक
२६८	३	ही	ही
२६९	१५	सद्यभव	शाय्यंभव
२७०	१६	संपातिम	संपातित
२७१	७	जधन्यसे	जधन्यसे

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८३	१८	अव	अव
२८४	५	चल वसेगे	चले जायेगे
२८७	२०	आसिष्ट	आकृष्ट
२८७	१७	नामाङ्कित	नामाङ्कित
२८८	१५	मंत्रयलसे	मंत्रयलसे
२८८	२३	हाव	साथ
२९०	९	तत्रेतामहि	तत्रैतामहि
२९३	५	मित्रनन्द	मित्रानन्द
२९४	४	तदनिके	तदानेके
२९६	९	पोढशस्तंभस्य	सप्तदशस्तंभस्य
२९७	४	आतिदक्ष	अतिदक्ष
२९७	६	बाहुवलीका	बाहुयलीका
२९७	१८	करेगे	वैसा करेगे
२९८	१	छोटे	बडे
२९८	६	संवुद्गदई	संवुद्गदह
२९८	६	वुद्गदई	वुद्गदह
३०१	१	विधा	विद्या
३०३	१	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण
३०३	१३	बाहुयलिका	बाहुयलिका
३०३	२०	मुच्छिन्नप्रायः	मुच्छिन्नतप्रायः
३०४	२४	वचन	कवच

१०८	शतपुत्र	शुभ
१०९	शिरः	शिरः
४	शिरः	शिरः
१२	शिरः	शिरः
४	शिरः	शिरः
१३	शिरः	शिरः
१४	शिरः	शिरः
१	शिरः	शिरः
१५	शिरः	शिरः
=	शिरः	शिरः
१५	शिरः	शिरः
७	शिरः	शिरः
११	शिरः	शिरः
१६	शिरः	शिरः
५	शिरः	शिरः
२०	शिरः	शिरः
१४	शिरः	शिरः
१७	शिरः	शिरः
४	शिरः	शिरः
१	शिरः	शिरः
		शिरः
		शिरः

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३९३	४	दरा	सो
३९४	७	अभाण	अत्राणा
३९४	१३	होना	होता
३९४	१६	निननाणु	निन्नाणु
३९५	१४	कर रह	कर रहा
३९५	१०	व्यादि	व्याधि
३९६	९	गाउते	डालते
३९६	१२	महोत्सव	महोत्सव
३९७	७	मिथ्या	मिथ्या
३९७	१२	अन्तःकारणरूपी	अन्तःकरणरूपा
३९७	१४	स्याग	त्याग
३९८	५	दुर्भेद्य	दुर्भेद्य
३९८	१५	नर्यके	सूर्यके
३९९	४	शून्यधरके	शून्यधरके
४००	९	चलकर	चव कर
४००	१२	श्रष्टि	श्रोष्ठि
४००	१५	कादश्या	कादश्यां
४००	१६	एकादशयि	एकादशमि
४००	२१	यकयार	एक बार
४०१	५	शोर बल	शोर बकोर
४०२	४	ग्यारह	ग्यारह

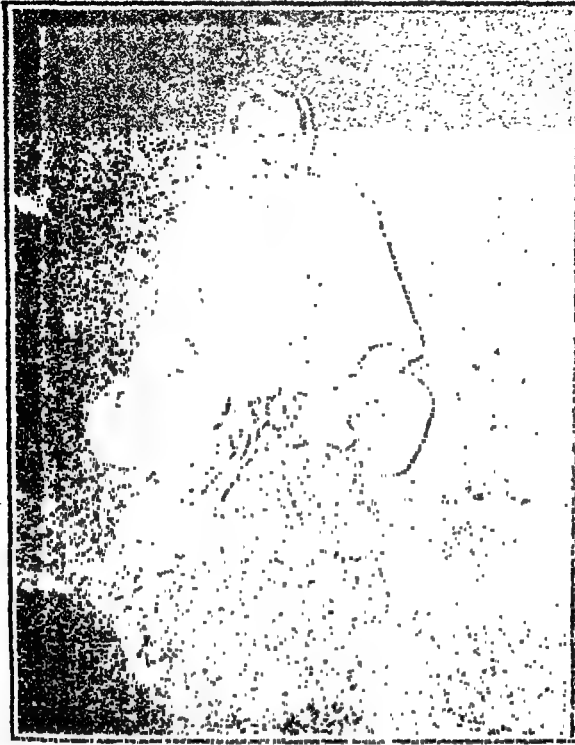
पृष्ठः	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
		घर	घर
		भा	मी
४०३	३	घोडशस्तंभस्य	सप्तदशस्तंभस्य
४०३	१०	अपाढा	आपाढा
४०४	४	आप्रह	आप्रह
४०५	८	प्ररित	प्रेरित
४०५	१८	रक्षेपुः	रक्षेयुः
४०६	११	ज्ञातीश्च	ज्ञातिश्च
४०७	६	भवात्	भवत्
४०७	१६	बाधते	बाधते
४१०	४	अथ सु	अथ मुजको
४१०	५	युष्मा	युष्मा
४१०	८	कथनानुसार	कथनानुसार
४११	१६	किरते	किरसे
४१३	१८	किया	किया
४१४	५	पत्ये	पेत्य
४१४	८	चेल्लुद्यति	चेल्लुद्यति
४१५	५	बहुधा	बहुधा
४१५	११	मिथ्यात्व	मिथ्यात्व
४१५	१६	इनपकार	इस पकार
४१६	११	जसे	जैसे
४२०	१७		
४२०			

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४२१	१६	तंवील	तंवील
४२२	४	तिअवरणाण	निअवरणाण
४२४	५	अधर्मकी	अधर्मकी
४२५	८	कुतर्क	कुतर्क
४२४	२२	अजवमें	अजीवमें
४२८	१८	जागया	जायगा
४३०	१	साधुआं	साधु
४३०	४	गाढकर	ढालकर
४३०	१५	नियाणु	नियाणा
४३१	१	हानेपर	होनेपर
४३१	५	वधुको	वधुको
४३१	६	षोडशस्तंभस्य	सप्तदशस्तंभस्य
४३२	१२	यहा	यहां
४३३	११	शरीदको	शरीरको
४३३	१३	काश्यगोत्री	काश्यपगोत्री
४८०	३	नल्यधीमखली	नल्यधीमखली
४८०	४	भवौधेषु	भवौधेषु
४८१	१६	राज्यगदी	राज्यगादी
४८२	८	क्रोधरो	क्रोधरो
४८२	१०	भग्मीभूत	भस्मीभूत
४८३	११	भक्त्य	भक्त्य

पृष्ठ	पंक्ति	वाक्य	शुद्ध
४४५	८	संवेद	सोत्र
४४७	७	सप्तदशसंभृत्य	सप्तदश
४४८	६	तथा	तथा
४४८	१५	सय	सय
४४४	२३	रहित	रहित
४४७	४	जया	जिज्ञा
४५८	७	भक्तिभांति	भक्ति
४५८	२३	सप्तदशसंभृत्य	सप्त
४६४	११	वाम	व
४६४	१६	सारिग	र
४६५	१५	नदा	नदी
४६५	२०	कालयधर्या	काल
४६५	२०	विचारीस	वि
४६६	२०	कृत्य	कृत्य
४६७	१३	महंत	महंति
४६७	१७	कृत्य तथा	कृत्यतय
४६८	१६	सप्तदश	अष्टादश
४७१	१	नदा	नदी
४७२	१५	चाहिंये	चाहिंय
४७३	४	औद	और
४७५	१४	नव	नैव

પાના	પાના	પાના	પાના
૪૭૩	૧૧	પાના	પાના
૪૭૬	૨૨	પાના	પાના
૪૭૬	૨૨	પાના	પાના
૪૭૮	૮	પાના	પાના
૪૮૦	૧૩	પાના	પાના
૪૮૧	૧૦	પાના	પાના
૪૮૨	૪	પાના	પાના
૪૮૨	૮	પાના	પાના
૪૮૩	૨૧	પાના	પાના
૪૮૪	૨૩	પાના	પાના
૪૮૫	૮	પાના	પાના
૪૮૬	૨	પાના	પાના
૪૮૬	૪	પાના	પાના
૪૮૮	૬	પાના	પાના
૪૮૮	૨૨	પાના	પાના
૪૮૯	૩	પાના	પાના
૪૯૦	૨૧	પાના	પાના
૪૯૧	૭	પાના	પાના
૪૯૧	૧૫	પાના	પાના
૪૯૧	૨૩	પાના	પાના
૪૯૨	૩	પાના	પાના

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४८३	४	उत्तराध्ययन	उत्तराध्ययन
४८३	१४	स्थानांग	स्थानांग
४८४	१६	धरके	धरके
४८६	१८	नवमे	नवमे
४८२	४	आधिका	अधिका
४८२	८	वाहनागारसे	वाहनागारसे
४८३	१९	वट पद	वट पद
४८४	१९	देख	देख
४८५	८	आंगुअंशि	आंगुअंसे
४८८	६	अभिप्रष्ट	अभिप्रष्ट
४८८	१४	शुद्धी	शुद्धी
४८८	२२	कसे	कैसे
४९०	२१	श्री तादमागताः	श्री तादतामागता
४९१	७	जन	जन
४९१	२३	सप्तदश	अष्टादश
४९२	३	आवश्यक	आवश्यक
४९३	१४	स्थानांग	स्थानांग
४९४	१६	धरके	धरके
४९७	१०	साधुओंको	साधुओंको
४९८	११	आसेज	आसे
४९८	१४	अंतरिक्त	अंतरिक्ष



शान्तौ चन्द्रसमः शुतौ रविशमः क्षान्तौ धरित्रोसमः,
सत्ये धर्मसमः ध्रुतौ गुरुसमः धैर्ये हिमाद्रेः समः ।
धर्माचारविचारचारुनिपुणः शाश्वतवधर्म रतः
मांऽयं नीतिमूर्तीचरो गणपतिः पायात्सदापायतः ॥

श्री उपदेश प्रासाद भाषान्तर

भाग ८

स्थंभ १५

व्याख्यान २११

जुहार करनेका स्वरूप

“वर्षके आरंभमें जुहार करने की पद्धति की उत्पत्ति”

अन्योऽन्यजनजोत्कारा भवन्ति प्रतिपत्त्रगे ।

तत्स्वरूपं तदा पृष्टं पुनर्जगाद साधुषः ॥१॥

भावार्थ :—पड़वा के दिन प्रातःकाल को जो लोग परस्पर जुहार करते हैं उसका स्वरूप राजाके पूछने पर गुरु महाराज ने बतलाया कि :—

हे संप्रति राजा ! परस्पर जुहार करने का यह कारण है कि गौतम गणधर को अमावस्या (दीपावली) की रात्रिके अन्तिम भागमें केवलज्ञान प्राप्त हुआ । अतः प्रातःकालमें नये राजाके सिंहासनारूढ़ होने के सदृश सब गणधर वहाँ आकर उनकी वन्दना करने लगे । उसी समयसे प्रणाम करने की यह प्रथा प्रचलित हुई है । इसका दूसरा कारण यह है

कि प्राचीनकालमें अनांती नगरीमें तर्मा नामक राजा करता था । उस के नर्मान नामक प्रधान था । एक उस नगरमें मुनिसुनत स्वामीके शिष्य श्री सुनतसूरि पद उनको वंदन करने के लिये श्री तर्मा राजा अपने प्रधान को साथ लेकर गया । देशना के समय उस सचीवने प्रश्न किया कि "यह सम्पूर्ण विश्व स्वप्नवत् है, जीव के होने पर सब नाश हो जाता है, जीव परलोकमें किसी को प्राप्त नहीं करता, अर्थात् जीव तो इस पंचभूत के का ही नाम है, और परलोक नहीं है ?" इस प्रकार मत को स्थापन करने वाले सचीव को सूरि के शिष्यने परास्त कर दिया । इस पर क्रोध के वशीभूत हो राजा समय हाथमें तलवार ले वह सचीव उन मुनि के प्राण की अभिलाषासे उन के समीप गया । वहां शासन उसे स्तम्भित कर दिया । प्रातःकाल जब राजा आदिने वही चित्र में आलेखितसा देखा तो राजाने शासनदेवी गुरु से क्षमा याचना कर उसे मुक्त कराया । पुरवासि उसे बहुत धिक्कारा अतः वो लज्जित हो नगरसे भटकता भटकता हस्तिनापुर नगरमें पहुँचा । उस पद्मोत्तर नामक राजा राज्य करता था । उसके उत्तम सुशोभित ज्वालादेवी नामक पट्टरानी तथा विष्णुकुमार महापद्म नामक दो पुत्र थे । राजाने विष्णुकुमारको पद तथा छोटे पुत्र को युवराज्यपद दिया ।

नमूचि प्रधानने उसकी कलाकुशलता युवराजको दिखाई, जिससे प्रसन्न होकर उसको अपना प्रधान पद दिया, एक बार उस नमूचिने सिंह्रथ नामक बड़े योद्धाको जीता, जिससे युवराजने प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया। नमूचिने वह वरदान उसके पास ही धरोहररूपसे रख छोड़ा। एक दिन ज्वालादेवीने हर्षित होकर रथयात्रा करनेकी अभिलाषासे सुवर्ण और रत्नोंसे शोभित एक जैनरथ तैयार कराया, उसी समय उसकी शोकने भी इर्षासे प्रेरित हो एक ब्रह्मरथ बनाया जब वे दोनों रथ मार्ग में आमने-सामने मिले तो उन दोनोंके बीच वाद विवाद छिड़ गया। दोनों पक्षोंमें से कोई भी रथ खिंचने वाले पुरुष दूसरे रथको मार्ग देकर आगे नहीं बढे। अतः क्रेश निवृत्तिके लिये राजाने दोनों रथोंको वापस लौटा दिये। इस पर महापद्म इसमें उसकी माताका अपमान हुआ समझ उसके मनमें अत्यन्त दुःखी होकर परदेश चला गया। वहां अनुक्रमसे चक्रवर्ती योग्य समृद्धि प्राप्त कर वापस उसकी जन्मभूमिको लौटा उसके पिताने बड़े उत्सवके साथ उसका नगरमें प्रवेश कराया। तत्पश्चात् वत्तीस हजार राजाओंने बारह वर्ष तक महापद्मका राज्याभिषेक किया।

राज्याभिषेकके पश्चात् पद्मोत्तर राजा विष्णुकुमार सहित सुव्रताचार्यके पास दीक्षाग्रहण कर स्वर्ग सिधारा। विष्णुकुमार को छ हजार वर्ष पर्यन्त तीव्र तप करनेसे वैक्रियादिक अनेक लब्धिये प्राप्त हुई।

लिए अभयदान दिया। अनुक्रमसे पुष्कल नामक अपने पुत्र को राज्य भार सौंप नल राजा ने दमयन्ती सहित शास्त्रानुसार जैन दीक्षा ग्रहण की। नल राजा के शरीर में स्वाभाविक कोमलता होने से संगममें वे जब अतिचार लगाने लगे तो उसके पिता निषध देवता ने आकर उसे फिरसे दृढ़ किया। तत्पश्चात् दमयन्तीके भोगका अभिलाषी होने पर भी मनको दूरात रोक, दीक्षा पालनमें असमर्थ होने से, अनशन अंगीकार कर, मृत्यु प्राप्त कर वह कुचर नामक उत्तर दिशा का लोकपाल बना। दमयन्ती भी अनशनसे मृत्यु प्राप्त कर उस की प्रिया हुई। फिर कालक्रमसे दमयन्ती द्वारिका नगरीमें कनकवती नामक वसुदेव प्रिया हुई। वहां वो जैन धर्ममें आसक्त हो संसारिक सुख भोगती थी कि श्री नेमिनाथ प्रभुका वहां समोवसरण हुआ कृष्ण परिवार सहित उनको वन्दना करने गया। भगवानने देशना दी। देशनाके अंतमें कृष्णने प्रश्न किया कि; “हे स्वामि ! यह नगरी अक्षय है या इसका क्षय होगा ?” भगवानने कहा की, “हे कृष्ण ! द्वैपायत ऋषिके शापसे इस नगरीका क्षय होगा।” इस प्रकार श्री नेमिनाथके सुंहसे द्वारिकाका दाह होना सुन अनेक यादवकुमार तथा उनकी स्त्रियोंने दीक्षा ग्रहण की। उस समय वसुदेवकी ७१९९८ स्त्रियोंने भी प्रभुके पास दीक्षा ग्रहण की। मात्र देवकी और रोहीणी दो घर पर ही रही। कनकवतीने चारित्र्य ले उत्कृष्ट भावना रख, शुक्लध्यान धारण कर, केवलज्ञान प्राप्त किया। फिर देवताओं

हाग पदों को साहसी के रूप चारण कर अनेकों लीनोंको
प्रतिबोधित कर, अन्तर्गत वर्म क्षय कर मुक्ति को प्राप्त किया ।

[इत्युच्यतेपरिमितोपदेशप्रासादहर्ता पंचदशम
स्तंभस्य २१२ द्वादशाधिकविंशततम संबंधः]

व्याख्यान २१३

दीप पूजा

लिए अभयदान दिया । अनुक्रमसे पुष्कल नामक अपने पुत्र को राज्य भार सौंप नल राजा ने दमयन्ती सहित शास्त्रानुसार जैन दीक्षा ग्रहण की । नल राजा के शरीर में स्वाभाविक कोमलता होने से संगममें वे जब अतिचार लगाने लगे तो उसके पिता निषध देवता ने आकर उसे फिरसे दृढ़ किया । तत्पश्चात् दमयन्तीके भोगका अभिलाषी होने पर भी मनको दृढता रोक, दीक्षा पालनमें असमर्थ होने से, अनशन अंगीकार कर, मृत्यु प्राप्त कर वह कुशर नामक उत्तर दिशा का लोकपाल बना । दमयन्ती भी अनशनसे मृत्यु प्राप्त कर उस की प्रिया हुई । फिर कालक्रमसे दमयन्ती द्वारिका नगरीमें कनकवती नामक वसुदेव प्रिया हुई । वहां वो जैन धर्ममें आसक्त हो संसारिक सुख भोगती थी कि श्री नेमिनाथ प्रभुका वहां समीपसरण हुआ कृष्ण परिवार सहित उनको वन्दना करने गया । भगवानने देशना दी । देशनाके अंतमें कृष्णने प्रश्न किया कि; “हे स्वामि ! यह नगरी अक्षय है या इसका क्षय होगा ?” भगवानने कहा की, “हे कृष्ण ! द्वैपायत ऋषिके शापसे इस नगरीका क्षय होगा ।” इस प्रकार श्री नेमिनाथके मुंहसे द्वारिकाका दाह होना सुन अनेक यादवकुमार तथा उनकी स्त्रियोंने दीक्षा ग्रहण की । उस समय वसुदेवकी ७१९९८ स्त्रियोंने भी प्रभुके पास दीक्षा ग्रहण की । मात्र देवकी और रोहीणी दो घर पर ही रही । कनकवतीने चारित्र ले उत्कृष्ट भावना रख, शुक्लध्यान धारण कर, केवलज्ञान प्राप्त किया । फिर देवताओं

द्वारा दिये गये साध्वी के वेष धारण कर अनेकों जीवोंको प्रतिबोधित कर, अन्तमें कर्म क्षय कर मुक्तिको प्राप्त किया।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पंचदशम
स्तंभस्य २१२ द्वादशाधिकद्विशततम संबंधः]

व्याख्यान २१३

दीप पूजा

जिनेन्द्रस्य पुरो दीपपूजां कुर्वन् जनो मुदा ।

लभते पृथुराज्यादिसंपदं धनदुःस्ववत् ॥१॥

भावार्थ :- “जिनेश्वरकी हर्षसे दीपपूजा करनेवाला मनुष्य निर्धन धनाके सदृश धनी राज्यसमृद्धिको प्राप्त करता है ।”

दीपपूजा पर धनाका दृष्टांत

इस जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र के दक्षिणार्थ भरतमें मगध नामक देशमें पद्मपुर नगर है । उस नगरका कलाकेली नामक राजा था । उसके पांच लाख अश्व, छ सौ मदनमत्त हाथी, और अनेकों रथ तथा पत्तिये थी । इस प्रकार पुण्यके प्रभावसे राजाको महान् राज्य लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई थी । ऐसे राज्यसुखकी भोगते हुए राजा कलाकेलीसुख पूर्वक दिन निर्गमन करता था ।

एक बार पद्मवन नामक चैत्यसे शोभित पद्मवन नामक उद्यानमें मनुष्योंमें केवली, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, आदेश नाम कर्मवाले तेवींस वे तीर्थंकर श्री पार्वनाथ स्वामी अनेक गणधर तथा साधु परिवार सहित और करोड़ों भुवनपति व्यंतर, ज्योतिषि तथा विमानवासी देवो सहित समवसर्ये । चतुर्विध देवताओंने समवसरणकी रचना की । जब पूर्व द्वारासे समवसरणमें प्रवेश कर भगवान् सिंहासन पर बैठे, और वारह पर्पदा भी आकर स्व स्व स्थान पर बैठ गई तब कला केली राजा और अन्य नगरवासीभी भगवान् की वन्दना करनेको आये । उस समय अनेकों त्रायस्त्रिंशत् देवताभी आये थे । भगवान्ने पर्पदाके समक्ष निम्नस्थ देशना दी कि :—

मन्ह जिणाणं आणं, मिच्छं परिहरह धरह सम्मतं ।
छव्विह आवस्सयंमि, उज्जुत्तो होइ पइदिवसं ॥१॥

भावार्थ :-हे भव्य जीवो ! जिनेन्द्रकी आज्ञाका मान्य करो, मिथ्यात्वका त्याग करो, सम्यक्त्व को धारण करो, और अहर्निश छे प्रकारके आवश्यकमें उद्यमवन्त बनो । तथा

पव्वेमु पोसहवयं, दाणं सीलं तवो अ भावो अ ।
सज्झाय नमुक्कारो, परोवयारो अ जयणा अ ॥२॥

भावार्थ :-पर्वतस्थिमें पौषध व्रत, तथा दान, शील, तप, भावना, स्वाध्याय, नमस्कार, परोपकार, और यतना आदि करना चाहिये ।” तथा

जिगपूजा जिगपूजनं, गुक्तयुग्म साहमिजाण वच्छल्लं ।
सत्य विरहमनोसु, एमाई सद्धेकिन्नाइ ॥३॥

भावार्थ :- "जिगपूजा, जिने'वर की स्तुति, गुरुकी स्तुति, सामाजिक चारमल्य और गर्व विरतीका मनोव्य करना चाहिये क्योंकि ये आवश्यक कर्तव्य हैं ।"

हे भव्य प्राणियों ! मोहनी आदि आठ कर्मके बंधसे संसारी जीव जन्म मरणादि अनेक दुःखोंमें व्याप्त चतुर्गति रूप भ्रमकर संसारकालान्तरमें बारंबार परिभ्रमण करता है । यह जीव प्रथम अवसथ निजैरासे हुए पुण्यके नश्यमें अव्य-
वहार राशिमें निकल व्यवहार राशिमें आता है फिर यथा प्रवृत्ति करण करके आचुत्य रहित सातों कर्मकी प्रकृष्ट स्थिति ज्ञाकर पक्षेयार्मके अनेकवारोंमें भाग उगी एक कोड़ा कोड़ी सगरौपमकी करता है । उनही लघुस्थिति जैसे पर्वतसे गिरता पाषाण गूढ़ाना बिटाता मोत होजाता है वस न्यायसे करता है तथा शुभ भावका वंघन करता है । यथाप्रवृत्ति करणद्वारा ही जीव प्रथम दाह्य पृथ्वीकाय में पर्याप्त भावसे उत्पन्न होता है । तत्पश्चात् कोई भव्य जीव अनुक्रमसे संक्षीपेचिन्द्रिय मनुष्यपन प्राप्त कर अल्प संसारी हो आर्य-
क्षेत्रमें उच्च कुलमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार आर्यक्षेत्र, मनुष्यभव, उच्चकुल, सुगुणकी जोगवाई आदि धर्मसामग्री प्राप्त कर जीवकों आत्माका शुद्ध स्वभावसे अथवा गुरुके उपदेशसे इस प्रकार आत्मस्वरूपका चिन्तन करना चाहिये कि "यह मेरा आत्मा असंख्यात प्रदेशवाला है । यह द्रव्या-

र्थिकनयसे एक है, और पर्यायार्थिक नयसे अनेक परिणाम वाला है । ज्ञान, दर्शन, रूप, शुद्धगुण के पर्याय वाला है उस आत्माके अनन्ता अस्ति धर्म हैं, अनन्ता नास्ति धर्म हैं; और उसमें अनेकों सामान्य तथा विशेष धर्मोंका भी समावेश है अथितु वे सब पुद्गल भावसे रहित हैं । वस्तु-गत भावसे तीनों कालोंमें अनन्ति कर्म प्रवृत्तिसे रहित हैं । साकारोपयोग (ज्ञान) तथा अनाकारोपयोग (दर्शन) के स्वभाववाला है कदाचित्त चैतन्य भावोंको नहीं छोड़ता है । ये मेरा आत्मा शाश्वत है । शरीर, लेङ्ग्या, जोग, कपाय और क्लेश रहित है, अर्थात् अशरीरी, अलेशी, अयोगी, अकपाया, और अक्लेशी है, परमचिदानन्द स्वरूपी है, द्रव्यार्थि न्यकी मुख्यतासे नित्य है, और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा से अनित्य है । रत्नत्रयी (ज्ञान, दर्शन, चारित्र) मय है । श्रद्धा भासन, और रमणताके लक्षणोंवाला है तथा उत्तम निमित्त कारणसे उसका उपादान सुधरता है अतः इस प्रकार से उसके शुद्ध स्वरूप का निरन्तर ध्यान करते रहना चाहिये ।

ऐसी सदृश अमृत पार्श्वनाथ स्वामीने धर्म देशना दी जिसे सुनकर राजादि सब नगर निवासी हृष्ट तुष्ट हुए, चित्तमें आनन्दित हुए, प्रीतियुक्त हुए, परम शान्त भावको प्राप्त हुए और हर्षसे उल्लासित हृदय बलि हुए । वर्षाको धारासे गिरावे कदंब पुष्पों सदृश उनके रोमांच प्रफुलित हो लगे, यावत् अस्थि मज्जा पर्यन्त धर्मके रागसे संगित हो गये । उनमें से कई जीवोंने चारित्र ग्रहण किया, कईने बारह प्रकारका भावक धर्मको अंगीकार किया और कईने रात्रि भोजनकी

भवे जीवा विवज्जन्ति, मुञ्चन्ति य तहेव य ।

सर्वकम्म खवेज्जण सिद्धिं गच्छइ नीरगा ॥१॥

भावार्थ :-“जैसे जीव संसारमें बंधते हैं, वैसे ही मुक्त भी होते हैं और सर्व कर्मोंका क्षय कर आसक्ति रहित बनसे सिद्धिपद प्राप्त करते हैं ।”

इसप्रकार जत्र धर्मदेशना चल रही थी तब वह धना नामक वणिक भी वहां जा पहुंचा । उस समय भगवानने यह उपदेश दिया कि, “जो भव्यप्राणी जिनेन्द्रकी दीपपूजा करते हैं वे राज्य लक्ष्मीको प्राप्त कर अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति करते हैं ।” ऐसा धर्मोपदेश सुन हर्षित हो धनाने मनमें विचार किया कि, “मैं सदैव जिनश्वरकी दीपपूजा करूंगा ।” ऐसा अभिग्रह धारण कर श्री नेमिनाथको वन्दना कर धना अपने घर लौट आया । तत्पश्चात् जीव हिंसा न हो उस प्रकारसे अपने तीन रत्नके उद्योतके निमित्त वह सदैव विधिपूर्वक दीपपूजा करने लगा । ऐसा करनेसे मनुष्यका आयुष्य बाध मृत्यु प्राप्त कर कलाकैली नामक तू राजा हुआ है, और ऐसी राज्य समृद्धिको प्राप्त की है ।”

इस प्रकार श्री पार्श्वनाथ स्वामीसे अपना पूर्वभव सुन आनन्दित हो राजा कलाकैली प्रतिदिन द्रव्य पूजा तथा भावपूजा विशेषरूपसे करने लगा और सुखपूर्वक रहने लगा । वह राजा अनेक प्रकारके सुख भोग अनुक्रमसे सिद्धिपदको प्राप्त करेगा ।

“हे भव्य प्राणियों ! अपने अज्ञानके नाश करने के लिए कलाकेली राजा सदृश ज्ञानका विकास करने वाली द्रव्य यव भावसे विधिपूर्वक दीपपूजामें आदर करो ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पंचदशम
स्तंभस्य २१३ त्रयोदशाधिकद्विशततमः प्रबंधः]

व्याख्यान २१४

अल्प ज्ञानसे मुख प्राप्ति

ज्ञानं शिक्षयेदल्पं हि, भवेन्न निरर्थकम् ।

स्वल्पाक्षर महिम्नापि, यवेन जीवरक्षितः ॥१॥

भावार्थः— अल्प मात्र ज्ञान भी निरर्थक नहीं होता क्योंकि थोड़ेसे ज्ञानकी महिमासे भी यव नामक राजर्षिने अपने जीवकी रक्षा की थी ।”

यव ऋषिकी कथा

विशाला नगरीमें यव नामक राजा था । उसके गर्द भिल्ल नामक पुत्र अणुल्लिका नामक पुत्रि और दीर्घपृष्ठ नामक प्रधान था । एक दिन रात्रिके पिछले भागमें जग जाते पर राजाने विचार किया कि, ” मैंने पूर्व भवमें कोई ऐसा अद्भुत सुकृत किया होगा कि जिससे उस सुकृतके प्रभावसे आज मैं समुद्र पर्यंत समग्र पृथ्वीको स्वतंत्रता पूर्वक भोग

समयमें लोकान्त तक जाता हूँ । पंचेन्द्रिय विना इतनी शक्ति किसीकी हो सकती है ? ” ऐसा अपने मनमें निश्चय कर सिद्धान्तादिककी अपेक्षा विना ही स्वमति कल्पनासे उसने उत्तर दिया कि, “ है भद्र ! पुद्गलके पांच इन्द्रिय होती हैं । ” ऐसा उत्तर सुन उसने यह विचार कीया कि, “ जब इसे अपने शास्त्रका भाँ ज्ञान नहीं है तो फिर अन्य शास्त्रका ज्ञान तो कैसे हो सकता है ? ” उसने परवादियोंसे जाकर यह सर्व हाल कह सुनाया जिससे उन्होंने नवीन आचार्यके ज्ञान का प्रमाण जान कर राजसभामें उसका पराभव किया । जिसके फलस्वरूप जैनधर्मकी बड़ी हानि हुई और कई लोग धर्म भ्रष्ट हो गये । इससे सँघने उन आचार्यको वहाँसे दूर देशमें भेज दिया । इस प्रकार कल्पवृत्तिमें दृष्टान्त कहा गया है ।

ऐसे गुरु चारित्र ग्रहण करने पर भी और उपदेश देनेमें तत्पर होने पर भी शास्त्र सम्बन्धि ऐसा ज्ञान न होनेसे उत्सृजप्ररूपणा भी करते हैं और अपने आश्रितोंको उलटे भय समुद्रमें डूबाते हैं । इसलिए ऐसे “ अवहु श्रुत ” को उत्सृज बोल जानेके भयसे धर्मका उपदेश देना भी योग्य नहीं है ।

“ इसप्रकार अनेक दृष्टान्तोंसे जानकर संसाररूपी शत्रु के विजयके लिए ज्ञानी गुरुके आश्रयसे हे विवेकी भव्य जीवों ! तुम्हें प्रत्यक्षगुणवाले सिद्धान्तके विचारोंका आश्रय लेना चाहिये । ”

[इत्येवमदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पंचदशमस्तं
भस्य चतुर्दशोधिकद्विशततमः प्रबंधः ॥२१४॥]

व्याख्यान २१५

ज्ञान—विराधनाका त्याग

जघन्योत्कृष्टभेदान्यां, त्याज्या ज्ञानविराधना ।

ज्ञानस्य ज्ञानिनां, भक्तिर्द्विर्नया च धर्मिभिः ॥१॥

भावार्थ :- धर्मिष्ठ पुरुषोंको जघन्य तथा उत्कृष्ट भेद द्वारा ज्ञानकी विराधनाका त्याग करना चाहिये, और ज्ञान तथा ज्ञानीको भक्तिमें वृद्धि करना चाहिये ।”
ज्ञानकी जघन्य विराधना इस प्रकार है :-

पुस्तक, पाटी, ठवणी रुमाल, (पुस्तकबंधन), लेखनि, आदि ज्ञानके उपकरणोंको चरण आदि कनिष्ठ अवयवोंसे स्पर्श करने, मुखके पास बन्ध रखने बिना पढ़ने, पढ़ाने, और पुस्तकको कांखमें रखने, आहार निहार तथा भोग आदिके समय ज्ञानके उच्चार करने आदिसे महान् ज्ञानावरणीय कर्मका बंध होता है । पुस्तक या उसके पत्ते अथवा लिखे हुए कागज आदि पासमें हो और लघुशंका आदि की जाय तो उससे भी महान् ज्ञानावरणीय कर्मका बन्धन होता है इसलिए इसे महा आशातना समझना चाहिये । नवकारवाली, पुस्तक आदि पूज्य उपकरणके साथ मुहपति तथा

चरवलाका स्पर्श नहीं करना चाहिये । मुहपत्ति थूंक आदि से उच्छिष्ट होती है, इसलिये उसको पुस्तकके साथ तथा स्थापनाचार्यके साथ नहीं रखना चाहिये, अलग ही रखना चाहिये । पुस्तक बांधनेका रूमाल भी केवल पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिये अन्यथा महान् आशातना होती है और ज्ञानावरणीय कर्मका बंधन होता है । लिखे हुए कागज के टुकड़े भी यदि उच्छिष्ट भूमि पर पड़े हो तो उनको उठाकर उत्तम उच्चस्थान पर पैरोंसे कूचले न जा सके वहां रख देना चाहिये । ऐसा करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है । इसकी महीमा आधुनिक समयमें भी प्रत्यक्ष देखी गई है । लिखित पत्रोंको किसीभी कारणसे नहीं बेचना चाहिये । लोभवश लिखित पत्र कूंचा कर उसकी कोई वस्तु बनानेके लिए भी नहीं देना चाहिये तथा दिवालीके पर्वमें गंधक सौर आदि भरकर फटाकें, फूलजड़ी, टेटा आदि जो बनाये जाते हैं उनके उपयोगके लिए भी नहीं देना चाहिये । क्यों कि उनमें सर्व अक्षर जलकर भस्म हो जाते हैं और ऐसा करनेसे महान् ज्ञानावरणीय कर्मका बंध होता है । ज्ञानकी विराधनाके उद्दिष्ट कारणोंके अतिरिक्त अन्य प्रकार विवेकी पुरुषोंको अपने आप समझ लेना चाहिये ।

अथ ज्ञानकी उच्छिष्ट विरोधना बतलाई जाती है :-

श्रीमन् जिनागमका सूत्र, उसका अर्थ तथा दोनोंका वितथकरण-उगृत्र भाषण मरीचि, जमालि, लक्ष्मणा सार्धं

तथा सावद्याचार्य आदिकी तरह नहीं करना चाहिये । ऐसा करनेसे महान् ज्ञानावरणीय कर्मका बन्ध होता है :-

ज्ञान तथा ज्ञानीकी भक्ति इस प्रकार करनी चाहिये:-
जिनआगम तथा जिनेश्वरादिके चरित्रवाले पुस्तक आदि न्याय से मिले द्रव्य द्वारा अच्छे कागज पर विशुद्ध अक्षरोंसे लिखवाना तथा गीतार्थ मुनिके पास पढ़ना चाहिये । उनके प्रारंभके प्रसंग उपर बड़ा उत्सव करना चाहिये । अहर्निश पूजादिक, बड़े मान पूर्वक गुरुका व्याख्यान श्रवण करना, कि जिससे अन्य भव्य जीवोंको बोध दायक हो । ज्ञानके पुस्तक पढ़ने वाले तथा पढ़ाने वालेको अन्न, वस्त्र, आदि उपद्रम देना चाहिये ।

ऐसा कहा जाता है कि-दुपम कालके वशसे जब बाहर वर्षाका दुष्काल पड़ा तब सिद्धान्तको उच्छिष्ट प्रायः हुए जानकर उसका नितान्त विच्छेद होगा ऐसा विचार कर नागार्जुन, स्कंदिल आदि आचार्योंने एकत्रित होकर उनके पुस्तक लिखवाये अतः पुस्तके लिखवानी चाहिये और उत्तम वस्त्र आदिसे उनकी पूजा करनी चाहिये ।

श्रीधर्मघोषसूरिके उपदेशसे संधवी पेयडने उनके मुंहसे एकादशांगी सुनना आरंभ किया, उसके पांचवे अंगमें जहां जहां "गोयमा (हे गौतम !) ऐसा पद आता था वहां उसने सुवर्ण मोहर से उसकी पूजा की; इस प्रकार प्रत्येक श्रम पर सोनेकी मोहर रखनेसे छत्तीस हजार सोनेकी

मोहरें एकत्रित हो गई । उसने जो द्रव्य खर्च कर समग्र आगमके पुस्तक लिखावा, उनके लिए रेशमी चम्पके पंथन बनवाकर उनसे भरून, सुरगिरी, मांडगगढ़, अर्जुनानल आदि स्थानोंमें सात ज्ञानके भंडार खोले ।

श्री कुमारपाल राजाने सातसो लेखकोंसे छ लाख और छत्तीस हजार आगमकी सात प्रत सुनहरी अक्षरोंसे लिखवाई, और श्रीहेमाचार्य रचित साडे तीन करोड़ श्लोककी इक्कीस प्रत लिखवा कर इक्कीस ज्ञानके भंडार खोले । कहा है कि :—

कालानुभावान्मतिमांघाञ्चायुना पुस्तकमंतरेण ।

न स्यादतः पुस्तकलेखनं हिश्राद्धस्य युक्तं नितरां विधातुम् ॥१॥

भावार्थ :—वर्तमान समयमें कालके अनुभावसे तथा मतिकी मन्दतासे बिना पुस्तकके ज्ञान नहीं रह सकता है इसलिए श्रावकोंको निरन्तर पुस्तके लिखाते रहना अत्यन्त योग्य है ।”

जिनप्रतिमा करानेसे भी सिद्धान्तोंके लिखाने तथा उनके श्रवण करनेमें बड़ा पुण्य होता है, क्यों कि ज्ञानके अभाव में प्रतिमाका महत्व कैसे जाना जा सकता है ? इसलिए ज्ञान के भंडार धर्मकी दानशालाके समान शोभा पाते हैं । गुरु बिना शिष्यकी तरह पुस्तकों बिना विद्वता भी नहीं आ सकती हैं ।” आदि उपदेश सुन वस्तुपाल मंत्रीने अठारह करोड़ द्रव्य खर्च कर तीन ज्ञान भण्डार लिखाये ।

धरादके संघवी आभु नामक श्रेष्ठोने तीन करोड़ द्रव्य खर्चकर सर्व सूत्रोंकी एक एक प्रत सुनहरी अक्षरों से व अन्य ग्रंथोंकी एक एक प्रत स्याहीसे लिखवाई थी । कहा है कि :—

न ते नरा दुर्गतिमाप्नुवन्ति न मुक्ततां नैव जडस्वभावम् ।
नैवांधतां बुद्धिविहीनतां च ये लेखयन्त्यागमपुस्तकानि ॥१॥

भावार्थ :—“ जो मनुष्य सिद्धान्तकी पुस्तकें लिखवाते हैं वे दुर्गति, मूकपन, जड़ता अंधता, और बुद्धिरहितपन का प्राप्त नहीं होते हैं ।

अपितु किसी प्रकारसे जिज्ञासक (श्रुत ज्ञानका) मात्र ज्ञान करनेसे भी अतिशायिपन दिखाई देता है इस विषयमें कहा है कि “श्रुतके उपयोगमें वर्तते छद्मस्थ मुनि द्वारा लाया हुआ आहार कदाचित् अशुद्ध होतो भी केवली उपयोग करते हैं, क्योंकि ऐसा न करनेसे श्रुतका अप्रमाणपन होता है ।”

अतः सम्यक् प्रकारसे सूत्रार्थका उपयोग पूर्वक निरन्तर सर्व अनुष्ठान करने चाहिये । उपयोग रहित क्रिया द्रव्य क्रियापनको प्राप्त होती है ।

ज्ञानकी विराधनासे बंधे हुए पापकर्म ज्ञान पंचमी के आराधन करनेसे नष्ट हो जाते हैं ।

कहा है कि :-

उत्सूत्रजल्पाच्छ्रुति शब्दव्यत्ययात् क्रोधादनाभोग
हठाच्च हास्यतः

वद्धानि यज्ज्ञानविराधनोद्भवात् कर्माणि यांति
श्रुतपंचमीव्रतात् ॥१॥

भावार्थ :- उत्सूत्रकी प्ररूपणासे, सूत्रका अर्थ विपरीत करनेसे, क्रोधसे, अनाभोगसे, हठसे, और हास्यसे ज्ञानकी विराधना द्वारा बंधे कर्म ज्ञान पंचमीके व्रतसे नास हो जाता है । ”

इसका तात्पर्य गुणमंजरी और वरदत्तके दृष्टान्तसे स्पष्ट हो जाता है ।

गुणमंजरी और वरदत्तकी कथा

इस भरतक्षेत्रमें पद्मपुर नामक नगर है जिसमें अजीतसेन नामक राजा राज्य करता था । उसके शिलव्रत धारि अति प्रिय यशोमति नामक रानी थी । उसके वरदत्त नामक एक पुत्र हुआ । उसने उसे आठ वर्षके होने पर पढ़नेके लिए एक अध्यापकके पास रखवा. वहां वह सदैव पढ़ने लगा किन्तु उसको एक भी अक्षर स्मरण न रह सका । उसके बुढ़ा होने पर पूर्व कर्मके उदयसे उसे कुष्ठकी व्याधीने आदवाया जिससे उसका शरीर क्षीण होने लगा ।

उसी नगरमें सात करोड़ सोनेका मोहराका, अधिपती सिंहदास नामक श्रेष्ठि रहता था जिसके कर्पूरतिलका नामक पत्नी थी। उनकी पुत्री गुणभञ्जरी नामक घात्य वयसे ही रोगी और मूंगी थी। उसके रोगकी निवृत्ति के लिए श्रेष्ठिने अनेकों उपाय किये किन्तु वे सब उसर भूमिमें घृष्टि होने सदृश, खल पुरुषके वचन सदृश और शरद् ऋतुकी मेघगर्जना सदृश निष्फल हो गये। वह सोलह वर्षकी हो गई किसीने उसके साथ लग्न नहीं किये।

एकवार उस नगरमें चारों ज्ञानके धारक, वारा छन्दुगुण निधि, और धैर्यद्वारा मेरु पर्वतका भी तिरस् करने वाले विजयसेन गुरु पधारे। वनपालके मुंहसे उन आना सुन उसके पारितोषिक देकर पुरवासियों सहित र गुरुकी वन्दना करने गया। गुरुकी विधि पूर्वक वन्दना नमन कर उनके पास बैठ ईस प्रकार देशना सुनि कि :

क्षपयेन्नारकः कर्म, वहीभिर्वर्षकोटिमिः'

यत्तदुच्छ्वासमात्रेण ज्ञानयुक्तस्त्रिगुप्तवान् ॥१॥

भावार्थः—“ नारकीके जीव जितने कर्मोंको कई करे वर्षोंमें खपाते हैं उतने कर्म त्रिगुप्तिमान् ज्ञानी मात्र। आसौच्छवासमें खपा देता। “अपितु” छट्ठ अष्टम देशभ द्वादशमक्त आदिका तप करने वाले जीव के आत्म जितनी शुद्धि होती है। उससे भी अनेक गति शु

१ मन वचन और कर्माकी गुप्ति।

प्रत्येक दिन भोजन करने वाले एक ज्ञानिनी आत्माकी होती है वह ज्ञान पाँच प्रकारका कहा गया है । जिसमें भी श्रुतज्ञान स्वयं तथा दूसरेके लिए उपकारी होनेसे श्रेष्ठ है । अन्य चार ज्ञान मुँगे हैं अर्थात् वे अपने निज स्वरूपका वर्णन करनेमें भी असमर्थ हैं जब कि श्रुतज्ञान तो स्वयंको तथा अन्यको प्रकाश करनेमें दिपक सदृश समर्थ है । अपितु श्रुतज्ञान किसीको दिया भी जा सकता है । और किसीसे लिया भी जा सकता है । अन्य चार ज्ञान न किसीको दिये जा सकते हैं । न किसी अन्यसे लिए जा सकते हैं । तीर्थंकर नाम करम भी धर्मोपदेश द्वारा निर्जराको प्राप्त होता है इसलिये अध्ययन, श्रवण आदि से निरन्तर श्रुतज्ञानकी आराधनाके लिये प्रयत्न करते रहना चाहिये । जो अज्ञानी जीव मन, वचन, और कायाके योग से ज्ञानकी आशातना करते हैं वे शरीरसे रोगी, सून्य मनवाले तथा मूँगे आदि होते हैं और अनेक भवों में परिभ्रमण करते हैं । कहा भी है कि :—

अज्ञानतिमिरग्रस्ता, विषयामिपलंपटाः ।

भ्रमंति शतशो जीवा, नानायोनिषु दुःखिताः ॥१॥

भावार्थ :—अज्ञानरूपा अंधकारसे ग्रस्त और विषयरूपा आमिष (मांस) में लंपट सेकड़ो जीव नाना प्रकारकी योनीमें दुःखित होकर परिभ्रमण करते हैं.

धर्मदेशना सुनकर सिंहदासने विज्ञापि की कि “हे भगवान् ! मेरी पुत्रके शरीरमें किस कर्मके कारण ये सब

ज्याधिये हुई हैं।” सूरि महाराजने कहा कि, “हे श्रेष्ठि ! तेरी पुत्री द्वारा पूर्वभ्रममें बाँधे हुए कर्मोंका हाल सुने ।

धातकी खंडमें खेटकपुर नामक नगरमें जिनदेव नामक एक श्रेष्ठी रहता था । उसके सुन्दरी नामक प्राण प्रिया थी । जिसने पांच पुत्र तथा चार पुत्रियोंको जन्म दिया था । श्रेष्ठीने बड़े उत्सवके साथ पांचों पुत्रोंको अध्यापकके पास रखे परन्तु वे चपलता, आलस्य और अविनय करते हुए वहाँ रहने लगे । कहा है कि :-

आरोग्यबुद्धिचिन्तयोद्यामशास्त्रागाः

पंचांतराः पठनसिद्धिकरा नराणाम् ।

आचार्यपुस्तकनिवाससहायभिक्षा ॥

वाङ्मय पंच पठनं परिवर्धयन्ति ॥१॥

भावार्थ :-“ आरोग्य, बुद्धि, विनय, उद्यम और शास्त्र पर प्रीति-ये पांच अभ्यन्तर कारण मनुष्यके अभ्यासकी सिद्धि करने वाले होते हैं और अध्यापक, पुस्तक, निवास, सहाय तथा खाने-पीनेकी सुविधा इन पांच बाह्य कारणोंसे विद्याकी वृद्धि होती है ।”

एक बार उन उन्मत्त बालकोंको पंडितने शिक्षा दी और “कंचाग्रे वसति विद्या” अर्थात् लकड़ीके अग्न भागमें विद्या वसती है” ऐसा बिचार कर उनको लकड़ीसे पीटा ।

से नहीं होते ।” ऐसा मूर्खता पूर्ण उसकी स्त्रीका उत्तर सुन श्रेष्ठी मौन रहा, क्यों कि कहा है कि :—

उपदेशो हि मूर्खाणां, प्रकोपाय न शान्तये ।

पयःपानं भुजंगानां, केवलं विपवर्धनम् ॥

भावार्थ :— मूर्खको उपदेश देना तो मात्र उसके क्रोध को भडकाना है शान्त करना नहीं क्योंकि सर्पको दूध पिलाना तो मात्र विष वृद्धिका ही हेतु हैं ।”

एक दिन श्रेष्ठीने उसकी स्त्रीसे कहा कि “हे प्रिया ! हमारे पुत्रोंको कोई कन्या नहीं देता क्योंकि ऐसा कहते हैं कि :—

मूर्खनिर्धनदूरस्थ, शूरमोक्षाभिलाषिणाम् ।

त्रिगुणाधिकवर्षाणामेषां कन्या न दीयते ॥१॥

भावार्थ :—“मूर्खको, निर्धनको, दूर देशमें रहनेवालेको, शूरवीरको, मोक्षके अभिलाषीको और कन्यासे तीगुनी आयुसे अधिक वय वाले को कोईभी कन्या नहीं देता है । इस लिये हे प्रिया ! तूने व्यर्थ इन पुत्रोंको जन्म दिया है ।” सुन्दरीने कहा “इसमें मेरा कोई दोष नहीं है तुमेरा ही दोष है, क्योंकि पुत्र पिता सदृश ही होते हैं और पुत्रिये माताके समान होती हैं ? ये वचन सुन श्रेष्ठि क्रोधित होकर कहने लगा कि, “हे दुर्भागी ! हे पापीनी ! हे शंखनी ! तू मेरे सामने बोलती है ?” सुन्दरीने कहा कि, “हे मूर्ख ! पापी तो तेरा पिता है कि जिसने

कृतेकी पूछ जैसे पकचुसि वाले तुझे उत्पन्न किया है ।”
 ऐसा सुन मोहित श्रोत्रिने उस पर पत्थर प्रहार किया जिससे
 उसके मर्मस्थानमें लगनेसे यह तत्काल मृत्युका शिकार हो
 गई ! हे श्रोत्र ! यह हि सुन्दरी मरकर तेरे घर पर पुत्रीपन
 से व्यतीत हो गई है । उसके पूर्व भवमें ज्ञानकी विराघना
 करनेसे यह इस भवमें महान् कष्ट अनुभव करती है ।”

ऐसे प्रमाणित गुरुके वचन सुननेसे गुणमंजरीको
 जातिहरण हो आया उससे उसने कहा कि, “हे भगवान्
 आपके वचन सत्य हैं ! मैंने पूर्व भवमें स्वेच्छा पूर्वक कर्तव्य
 कर जो कर्म बाँधा है उसका यह फल आज मुझे प्राप्त हुआ
 है, यह मात्र विलाप करनेसे या खेद करनेसे नष्ट नहीं हो
 सकता । श्रोत्रिने गुरुसे कहा कि, ‘हे भगवान् जिसने व्याधिका
 आदान निदान किया हो वो ही उसकी औषधि भी बता
 सकता है । आपके सिवा इस अभ्यन्तर कारणको कौन जानने
 में समर्थ हैं ? इसलिये अब आप ही कृपा करके इसके
 निवारणका उपाय बतलाइये ।” इस पर गुरुने कहा कि,
 “हे श्रोत्र ! विधि पूर्वक ज्ञान पंचमीका आराधन करनेसे
 सर्व प्रकारका सुख प्राप्त हो सकता है । उसकी विधि इस
 प्रकार है :—

कार्तिक शुक्ल पंचमीके दिन विणी अथवा नांदीकी
 स्थापनाकर उसके सन्मुख आठ स्तुति द्वारा देवचन्दन
 करना । फिर ज्ञानपंचमीका तप अंगीकार करना । वह तप

फिर चोथा चैत्यवन्दन कर “मनः पर्यव ज्ञानाराधनार्थं
करेमि काउत्सगं” ऐसा बोल शेष सब पूर्वोक्त प्रकारसे
कह निचे लिखा काव्य पढ़े:-

साधूनामप्रमादतो गुणवतां तूर्य मनःपर्यव
ज्ञानं तद्द्विविधं त्वनिन्द्रियभवं तत्स्वात्मकं देहिनाम्
चेतो द्रव्यविशेषवस्तुविषयं द्वीपे च सार्धद्विके
सकृज्ज्ञानगुणांचितान् व्रतधरान् वंदे सुयोगै मुदा ॥४॥

भावार्थ :- “अप्रमत्त गुणस्थानमें रहे साधुओंको चोथा
मनःपर्यवज्ञान होता है उसके दो भेद हैं, वह इन्द्रियके विषय
वाला न होकर आत्मविषयी है । अद्वीद्वीपमें रहने वाले
प्राणियोंके चितद्रव्यमें रही सब वस्तुके विषयको जानते हैं ।
उस ज्ञानके धारक गुणी मुनियोंकी मैं हर्ष पूर्वक भावसे
वन्दना करता हूँ ।”

फिर पांचवां चैत्यवन्दन कर “केवलज्ञानाराधनार्थं
करेमि काउत्सगं” आदि सब पूर्वोक्त प्रकारसे कह निचे
लिखा काव्य पढ़े :-

निर्भेदं विशदं करामलकवज्ज्ञेयं परिच्छेदकं
लोकालोकविभासकं चरमचिन्नान्त्यं व्रजेतवात्मतः ।
निद्रास्वप्नसुजागरातिगदशं तूर्यां दशं संगतं
वंदे कार्तिकपंचमीश्रुतदिने सौभाग्यलक्ष्म्यास्पदम् ।

भावार्थ :-“ अन्तिम (पांचवां) केवलज्ञान है । वह एक ही प्रकारका है । करामतके समान निर्मल है । वस्तुओं का परिच्छेद करने वाला है । लोक तथा अलोकको प्रकाशित करने वाला है । ज्ञानी आत्माको किसीभी समय प्राप्त हो जाने पर फिर कदापि विलग नहीं होता, और जो ज्ञान निद्रा, स्वप्न और जागृत इन तीनों दिशाओंको लांघ कर उजागर दिशाको प्राप्त हो गया है । ऐसे सेोभाग्य लक्ष्मीके स्थान रूप केवलज्ञानकी में कार्तिक शुक्ला पंचमीके दिन वन्दना करता हूँ । ” इस प्रकार पांचों ज्ञानकी आराधनाकी विधि कहि गई है ।

इस प्रकार ६५ मास तक आराधना करने पर जय तप पूर्ण हो तब चैत्य तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके प्रत्येक उपकरण पांच पांच रखकर उद्यापन^१ करना चाहिये । कहा है कि:-

उद्यापनं यत्तपसः समर्थने तच्चैत्यमौलौ कलशाधिरोपणम् ।

फलोपरोपोऽक्षतपात्रमस्तके, ताम्बूलदानं कृतभोजनोपरि ॥१॥

भावार्थ:- तपके समर्थनके लिये उद्यापन करना उतना ही श्रेयस्करो है जितना कि चैत्यके शिखर पर कलश चढ़ाना अक्षतपात्र पर फल चढ़ाना और भोजन कराकर ताम्बूल भेंट करना । ”

ऐसा गुगुका उरदेश सुन गुणमंजरीने विधि पूर्वक ज्ञान पंचमीका तप अंगीकार किया ।

तत्पश्चात् अजीतसेन राजाने मूरिसे प्रश्न किया कि, “हे स्वामी ! मेरे पुत्र वरदत्तको किस कारणसे अभ्यास करने पर भी कुछ नहीं आता है ?” गुरुने फटा कि उसका पूर्व भव सुनिये:-

इस भरतक्षेत्रमें श्रीपुर नामक नगरमें वसु नामक एक छोष्टी रहता था । उसके वसुमार और वसुदेव नामक दो पुत्र थे, वे एक दिन क्रिडा करनेको वनमें गये । जहां गुरुके मुंहसे धर्म देशना सुन, घर आ पिताकी अनुमति ले उन दोनों भाइयोंने चारित्र्य ग्रहण किया । उनमेंसे छोटा भाई वसुदेव मुनि सिद्धान्त रूपी समुद्रका पारगामी हुआ और अनुक्रमसे उसने आचार्यपद प्राप्त किया । वह सदैव पांचसौ साधुओं को उरदेश देता था । एकदिन जब वे आचार्य संघारेमें सोते थे तब किसी मुनिने आगमका अर्थ पूछा । उसके जाने पश्चात् दूसरा मुनि आया, वह भी अर्थ पूछकर चला गया । इस प्रकार एकके बाद दूसरे कई साधु आ आकर अर्थ पूछ पूछ कर चले गये । फिर आचार्यको कुछ निद्रा आई कि उसी समय किसी अन्य साधुने आकर पूछा कि, “हे पूज्य ! इसके आगेका वाक्य कह कर उसका अर्थ समजाइये ।” उस समय मूरिने मनमें विचार किया कि, “अहो ! मेरा बड़ा भाई तो सुखसे निद्रा निकालता है, स्वेच्छासे भोजन

करता है और स्वेच्छासे बोलता है यदि ऐसा सुख किसीभी प्रकारसे मुझे भी मिल जाये तो बड़ा अच्छा हो । क्या कि:-

मूर्खत्वं हि सखे ममापि रुचितं तस्मिन् यदष्टौ गुणा,
निश्चिन्तो बहुभोजनोऽत्रपमना नक्तं दिवाशायकः
कार्याकार्यविचारणेऽन्धिवधिरौ मोनापमाने समः
प्रायेणामयवर्जितो द्रवपु मूर्खः सुखं जीवति ॥१॥

भावार्थ :-“हे मित्र ! मूर्खपन मुझे भी रुचीकर है क्योंकि उसमें आठ गुण होते हैं :-१ प्रथम तो मूर्खको कोई भी चिन्ता नहीं होती, २ बहुत भोजन करता है, ३ जञ्जा रहित होता है, ४ रात्रि, दिन सोनेका काफी समय मिलता है, ५ कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में अंध और बधिर होता है, ६ मान तथा अपमानमें समान होता है, ७ बहुधा व्याधि रहित होता है और ८ शरीर पुष्ट होता है अतः मूर्ख मनुष्य सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत करता है ।”

अतः मुझे आजसे ही पढ़ने पढ़ानेका कार्य बन्द कर देना चाहिये । इस प्रकार विचार कर उस आचार्यने पुण्य रूपी अमृतका घड़ा फोड़ दिया और पापका घड़ा भर बारह-दिन तक मौन रहे । फिर वो विना पापकी आलोचना किये हो रौद्रध्यान द्वारा मृत्युको प्राप्त हो गये । वे तेरे यही एक पुत्र के रूपमें उत्पन्न हुए हैं, और पूर्व संचित कर्मसे

सूख तथा कोढ़ी बने हैं, उन सूरिका बड़ा भाई मरकर मान-सरोवरमें हंस हुआ है ।”

इस प्रकार गुरु महाराज द्वारा बताया हुआ पूर्व भव सुननेसे वरदत्तको जातिस्मरण ज्ञान हो आया, इसलिये उसने कहा कि, “अहो ! भगवत्तका वचन अक्षरे अक्षर सत्य है, अहो ! कैसा ज्ञान ?” फिर राजाने कहा कि, हैं भगवान् ! मेरे इस पुत्रका रोग कैसे जायेगा ?” गुरुने कहा कि, “पूर्वोक्तानुसार यथाशक्ति पंचमी तप करनेसे सब कुछ ठिक हो जायगा !” फिर कुमारने भी गुणमंजरी सदृश विधि पूर्वक तप अंगीकार किया जिसकी आराधना से उन दोनोंकी सर्व व्याधियोंका अन्त हो गया ।

वरदत्त कुमारने स्वयंवरसे एक हजार कन्याओंके साथ विवाह किया और अन्तमें राज्य सुख भोग अपने पुत्रको राज्य सौंप दीक्षा ग्रहण की ।

गुणमंजरीको भी उत्तम सौन्दर्य प्राप्त हो जानेसे उसका पाणिग्रहण भी जिनचन्द्र नामक एक श्रेष्ठी पुत्रके साथ हो गया । उन्होने बहुत काल तक संसार सुख भोग विधि पूर्वक तपका उद्यापन कर दीक्षा ग्रहण की । अनुक्रमसे वरदत्त और गुणमंजरी दोनों काल कर वैजयन्त नामके अनुत्तर विमानमें उत्तम देवता हुए ।

आयुष्यके क्षय होनेपर वैजयन्त विमानसे चव कर वरदत्तका जीव जंबूद्वीपके महाविदेह क्षेत्रमें पुंडरीकिणी नगरीमें

अमरसेन राजाकी भार्या गुणवतीकी कुक्षिमें सूरसेन नामक पुत्रपनसे उत्पन्न हुआ । युवावस्था आनेपर उसने सो राजकन्याओंके साथ विवाह किया । उसके पिता उसे राज्य सौंप परलोक सिंघार गये । एकवार उस नगरीके समीपवृत्ति उद्यानमें श्री सीमंघर स्वामी समवसर्ये । यह सुन सूरसेन राजा उनके पास गया, और विधि पूर्वक भगवानको वन्दना कर देशना सुनि । देशनामें भगवानने फरमाया कि, " हे भगवन् प्राणिगो ! मीमांसा पंचमी अर्थात् ज्ञान पंचमीका तप वरदान गृह्य करना चाहिये । " यह सुन सूरसेन राजाने पूछा कि " हे भगवन् ! आपने जिसकी प्रशंसा की वो वरदत्त कोन था ? तब भगवानने उसका सब वृत्तान्त कह सुनाया जिसे सुन राजा अत्यन्त हर्षित हुआ और उसने उस भवमें ही अपनेको पुरवामियों सहित ज्ञान पंचमीका घन अंगीकार किया । दस हजार वर्ष पर्यन्त राज्यका प्रतिपालन कर उसके पुरवको राज्य सौंप उसने सीमंघर स्वामीसे चाग्रिष्ट करण किया । वे राजपि एक हजार वर्ष तक विधि पूर्वक राज्यपाल केवलक्षण प्राप्तकर मोक्ष गये ।

गुणवतीकी भार्या वैत्रयन्त विमानसे चतुर्दश जम्बूद्वीप के पश्चिमदिश क्षेत्रमें गतगी नामक वित्रयसे अमरसिंह राजाकी कन्या अम्बरसिंह नामके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ । प्रसव होने पर विमान उड़ता हुआ मृत्युमुख परमा । उसके पीछे वर्षोंके होने पर उसके विमान के राज्य सौंप दीक्षा प्रणम की ।

सुग्रीव राजाने अनेक राजकन्याओंके साथ पाणिग्रहण किया । उसके चोरासी हजार पुत्र हुए । फिर उसने पुत्रको राज्य दे दीक्षा ग्रहण की । यथाविधि चारित्र्य पालन करने व तप करनेसे उसे केवलज्ञान प्राप्त हो गया । देशना में सर्वत्र अपना चरित्र सुनाने लगा । ईस प्रकार वे राजर्षि एक लाख पूर्वतक चारित्र्यका सेवन कर अन्तमें परम ज्ञान मय, चिद्रूप, चिदानन्द और चित्त धन ऐसे मोक्षको प्राप्त हुए ।

“जिस ज्ञानपंचमीके आराधन करनेसे वरदत्त तथा गुणमंजरीको दोनो प्रकारकी सौभाग्य लक्ष्मी प्राप्त हुई उस ज्ञानपंचमी जैसा अन्य कोई भी दिन ज्ञानकी वृद्धिके लिए श्रेष्ठ नहीं है । ईसलिए आत्माके हितके इच्छुक पुरुषोंको विधि पूर्वक ज्ञानपंचमीकी आराधना करनी चाहिये ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पंचदशमस्तं

भस्य पंचदशाधिकद्विशततमः प्रबंधः]

व्याख्यान २१६

अभयदान

अभयं सर्वसत्त्वेभ्यो यो ददाति दयापरः

तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन

भावार्थ :- “जो दयालु मनुष्य सर्व प्राणियोंको अभयदान देते हैं वे मनुष्य देहसे मुक्त हो जाते हैं अर्थात् मृत्यु हो जाने पर भी उन्हें किसीका भय नहीं रहता ।”

अभयदान पर दृष्टान्त

जयपुर नगरमें धना नामक एक माली रहता था । उसने चेईन्द्री पांच पुरोंका दयासे रक्षण किया । वह माली मर कर कुलपुत्र हुआ । बाल्यकालमें ही उसके माता पिता मर गये, ईसलिये वो परदेशके लिये रवाना हुआ । मार्गमें रात्रिका समय हो जानेसे उसने किसी अरण्यमें एक वट वृक्षके नीचे रात्रि विश्राम लिया । उस वृक्ष पर पांच यक्ष रहते थे । उन्होंने उसे देखा तो ज्ञान द्वारा यह जान करकि, “यह हमारा पूर्व भवका उपकारी है” उससे कहा कि, “तुजे आजसे पांचवें दिन राज्य मिलेगा” यह सुन वह कुलपुत्र बहुत खुश हुआ । प्रातः काल वहांसे चल कर वह पांचवें दिन वाराणसी नगरीमें जा पहुंचा । वहांका नर-पाल नायक राजा पुत्र रहित मर गया था । उसका राज्य उसे मिला । उसने राज्यका भार प्रधान पर आरोपण कर वह सुखमें मग्न रहने लगा । एक बार सीमावृत्ति राजा उसके राज्यका उच्छेद करनेको चढ़ आये । उस समय उसके प्रधानने आ उसे दूत क्रीड़ा करनेसे रोक यह वृत्तान्त कहा और धूतक्रीडा छोड़ लडाइ करनेको आनेके लिये निवेदन किया परन्तु उसने उसकी बात पर जब कोई ध्यान नहीं दिया तो उसकी खीने भी खेलमें पासा डालनेसे रोका इस पर उसने कहा कि :-

स वटः पञ्च ते यक्षा ददन्ति च हरन्ति च

अक्षान् पातय कल्याणि यद्भाव्यं तद् भविष्यति

अब नीला मन्त्रि दान चयनाया जाता है—योग्य अवसर पर इस अभिषि (मन्त्रमान) को, देवगुरुके आगमनकी तथा नये बनाने मन्त्रि और निगकी यगार्ह देने वालेको, काव्य श्लोक, किसी मन्त्रायन या विनोदपूर्ण कथा आदिके कहने वालेको प्रमन्न चित्तसे दान देना उचितदान कहलाता है । जैसे चक्रवर्ती निरन्तर प्रभातकालमें विहार करते तीर्थंकरकी स्थितिकी सूचना देनेवालेको यर्गमान देते हैं । कहा है कि—चारह कोटि सुवर्ण अथवा यागह सास द्रव्य अथवा छ लाख द्रव्य चक्रवर्ती एक समयमें प्रीति दानमें देते हैं । वर्तमानकालमें भी श्री सिद्धाचल पर प्रासादकी समाप्त पर बधामणी देने वालेको वागभट्ट मन्त्रीने सुवर्णकी बत्तीस जीमें दी थी । एकवार जुनागढ़के खेगार राजा शिकार खेलने गये । उन्होंने अनेकों शशलाओंका शिकार किया । जब वह उनको अपने घोड़ेकी पूछके बाध कर वापस लौट रहा था तो मार्गमें वह पथ तथा साथियोंसे विलग पड़ गया अर्थात् अकेला भूला पड़ गया । उसने उस समय एक वेवुलके वृक्षकी शाखा पर चढ़कर बैठे हुए दुहण नामक चारणका देखकर उससे पूछा कि,—“अरे तू मार्ग जानता है ?” तो उस दयालु चारणने कहा कि :—

जीव वध्धंता नरगगह, अवध्धंता गइ सग ।

हुं जाणुं दो वाटडी, जिण भावे तिण लग्ग ॥१॥

अर्थ :—“जीवका वध करने वाला नरकगामी होता है ! और दयापालन करने वाले स्वर्गारोही होता है मैं तो ये

दो मार्ग ही जानता हूँ, सो तू जिस मार्गको अच्छा समझे उसीमें गमन कर ।”

इसप्रकार हृदय पर गहरा प्रभाव डालने वाली इय जैसी उसकी वाणीके सुननेसे राजाको तत्काल विवेक उत्पन्न हो गया और उसने वहाँ ही जीवन पर्यंत प्राणीवध नहि करनेका निगम ग्रहण कर लिया तथा उस चारणको अश्व और ग्राम आदि देकर उसका गुप्त सट्टा सत्कार किया, विक्रम राजाने जब सिद्धसेन गुरुको हार्दिक प्रणाम किया तो उन्होंने उसे धर्मलाभ दिया । राजाने पूछा कि—“हे पूज्य गुरु ! उस धर्मलाभसे क्या होता है ?” इस पर गुरुने कहा कि :—

दुर्वारा चारणेन्द्रा जितपवनजया वाजिनः स्यंदनौघा
लीलावत्यो युवत्यः प्रचलितचर्मरैर्भूषिता राज्यलक्ष्मीः

उच्चैः श्वेतातपत्रं चतुर्दधितटीसंकटा मेदिनीयं
प्राप्यन्ते यत्प्रभावात्त्रिभुवनविजयी सोऽस्तु ते धर्मलाभः ॥१॥

भावार्थ :—“जिसके प्रभावसे मदोन्मत्त हाथी, पवनके वेगको जीतने वाले घोड़े, रथके समूह, विलासवाली स्त्रियें, चलायमान श्वेत चामरोंसे शोभित राज्यलक्ष्मी, बड़ा श्वेतछत्र और चार समुद्र पर्यंतकी समग्र पृथ्वी प्राप्त होती है वो त्रिभुवनको जितने वाला धर्मलाभ रूप आशीर्वाद तुम्हें दिया गया है ।”

व्याख्यान २१७

दान धर्मकी देशना

श्राद्धानां पात्रभक्तानां, कार्पण्यदोषमुक्तये ।

देशना दानधर्मस्य, देया तीर्थहितेच्छुभिः ॥१॥

भावार्थ :- “सुपात्रकी भक्ति करने वाले श्रावकोंके कृपणतारूपी दोषका निवारण करनेके लिए तीर्थके हितेच्छु साधुओंको दान धर्मकी देशना देना चाहिये ।”

दान धर्मकी देशना इसप्रकार है :—

कालेऽल्पमपि पात्राय, दत्तं भूयो भवेद्यथा ।

जिनाय चंदनादत्ताः कुलमापाः कल्मषच्छिदे ॥२॥

भावार्थ :- “योग्य समये सुपात्रको अल्प मात्र दिया हुआ दान भी महान् फलका देनेवाला होता है । जैसे चंदन वाताने धीरे भगवानको मात्र उड़दके बाकले दिये थे किन्तु दे भी उसके पापके नाश करने वाले हो गये ।”

जब वीर भगवानका किया हुआ अभिग्रह छ महिने बाद पूर्ण हुआ तो देवताओंने उस समय साडे बारह करोड़ सुवर्णकी वृष्टि की जिससे धनावह श्रेष्ठीका घर भर गया जिसे देख उसके पड़ोसमें रहने वाली एक बुढ़ियाने विचार

किया कि—“मात्र उड़दके चाकले देनेसे जब एक दुर्बल तपस्वी इतनी बड़ी समृद्धि दे सकता है तो मैं किसी पुष्ट अंगवाले मुनिको धी और मिथी सहित परमान्न द्वारा संतोषी बना क्यों न अपार लक्ष्मी ग्रहण करूं ? “ ईसलिये वह किसी हृष्ट पुष्ट शरीर वाले मुनिवेशधारीको चुला क्षीरका दान देकर बारंवार आकाशकी ओर देखने लगी । उसे ऐसा करते देख उस वेपधारी साधुने उस बुढ़ियाका अभिप्राय जान उससे कहा कि—“हे मुग्धा ! मेरे तप द्वारा और तेरे भाव द्वारा तथा आधाकमीक आहारके दानसे तेरे चरमें रत्न की वृष्टितो नहीं होगी किन्तु पत्थरकी वृष्टि अवश्य होगी क्योंकि दान देने व लेनेवालेकी ऐसी शुद्धि नहीं है । इस प्रकार वाक्य कह उसने उस बुढ़ियाको प्रतिबोध किया ।

अपितु जो नामके योग्य गुणवान हो वह ही श्रेष्ठ पात्र है, अन्य कदापि नहीं । पात्र परीक्षाके विषयमें युधिष्ठिर और भीमके संवाद में कहा है कि—हस्तीनापुर नगरमें एक बार जब धर्मपुत्र (युधिष्ठिर) सभामें बैठे थे उस समय द्वार पर खड़े भीमसेनने आकर धर्मराजसे कहा कि :-

मूर्खस्तपस्वी राजेन्द्र, विद्वांश्च वृषलीपतिः ।

उभौ तौ तिष्ठतो द्वारे, कस्य दानं प्रदीयते ॥१॥

भावार्थ:-“ हे राजन् ! एक मूर्ख है लेकिन तपस्वी है, और दूसरा विद्वान् है किन्तु वृषलीपति (भ्रष्ट) है ।

ईस पलंग मे रत्न खरे पड़े है। स्मशान में चांडालने अपन अधिकार होनेसे वह पलंग मांगा। उन्होंने देनेको मनाकि ईसलिये उन दोनोंके आपसमे झगडा हो गया अन्त मे उन सम्बन्धियों के कहने से उन्होंने वह पलंग चंडालको दिया। चांडाल उस खाट को बेचने के लिये बाजार में गया उस समय लब्धलक्ष धनाने कुछ चिन्हेसे उस पलांग द्रव्य संयुक्त जान योग्य मूल्य दे उसे खरीद लिया। जाकर जब उस पलांगको तोडा तो उसमें कई अमूल्य रत्न निकल पड़े जिससे धना बडा धनाढ्य हो गया। यह देख उसके भाईओ को उस पर बड़ी इर्ष्या हुई और वे उसको मार डालने के उपाय तक सोचने लगे। जिसकी सूचना उन भाईयोकी स्त्रियोंने जो धनाको पुत्र समान प्रिय मानती थी वे एकान्त में दी 'सूचना पा धना घरसे अकेला ही निकल पडा और भटकता भटकता राजगृह नगरी पहुंच उसकी बाहर एक उद्यानमें विश्राम लेने काँवैठा। वह उद्यान जो कुछ समय पूर्व देवयोग से सूक गयाथा धनाको पुण्य प्रभाव द्वारा वापस तत्काल नवपल्लवित और पुष्पफल युक्त हो गया। ईस चमत्कारको देख उस उद्यान के रक्षकने उसका वृत्तान्त उस उद्यानके स्वामी कुसुमपाल श्रेष्ठीसे जाकर कहा। जिसे सुन कुसुमपालश्रेष्ठी भी विस्मित हो गया वो धनाको बुलाकर उसने धर ले गया और उसका उसकी पुत्रीको साथ विवाह कर दिया। उस समय उस नगरी मे श्रेणीकराजा राज्य करते थे उन्होंने भी हर्षित होकर उनकी पुत्री धनाको भेंटकी।

राजपुत्रीकी सखी सुभद्रा नामक शालिभद्रकी बहिन थी, उसका भी उसके स्वजनेने धनाका विवाह दिया। ईन दोनों लड़कियोंका लग्न श्रेणिक महाराजाने बड़ी समृद्धि पूर्वक किये। राजाने उनके रहनेके लिये बड़े बड़े महल दिये, जिनमे रह धनना पूर्वजन्ममें दिये सुभात्रज्ञानका फल भोगने लगा। श्रेणिक राजाने कई ग्राम भेंट भी दिये।

एक समय जब धना उसके महलकी खिड़कीमें बैठा हुआ था, तो उसने उसके कुटुम्बकी गरीब दशमे शहरमें फिरते देखा, इससे उन्हे सत्कार पूर्वक उसके घर बुलाया और उन्हे कई गांव देकर प्रसन्न किया। कुछ समय व्यतीत होने पर धनाके तीनों बड़े भाइयोंने एक दिन उनके पितासे कहा कि “हे पिता! घरका समग्र द्रव्य आजका आज बांटकर हमारा भाग हमको दे। पिताने कहा कि, “हे मूर्ख! अभीतक तो तुम सब धनाके उपार्जित द्रव्यका ही उपयोग कर रहे हो। इसमें मेरा क्या है कि मैं तुम्हें बांट दूं? उस पर उन्होंने कहा कि, “जब धना घरसे भगा था, तब चोरकी तरह घरमें से रत्नादि अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर गया था इससे अब धनाके पुत्र चाहे राज्य भोगे परंतु हम तो अब बिना हमारा भाग लिये आयन्दा कलसे भोजन तक नहीं करेंगे”। इस प्रकार कुटुम्बमें कलेश होनेकी संभावना देख धना उसी रात्रिको अकेला घर छोड़कर चल दिया।

चलते चलते वह कौशांबी नगरी पहुंचा; जहां मृगावती राणीका पति शतानीक राजा राज्य करता था। धना नगरीके

पिताके स्थान पर राजाने इस ब्राह्मणको रक्खा है। इस समय यह जैसा सम्पत्तिशाली दिखाई देता है, वैसे ही तेरे पिताभी प्रथम थे। इसलिये इसको देखने पर तेरे पिताका स्मरण हो आनेसे खेद वश मैं रोती हूँ। तेरे मूर्ख होनेसे तेरे पिता की लक्ष्मी इसे प्राप्त हुई है” कपिलने कहा कि, हे माता! मेरे पिताका स्थान मुझे कैसे मिल सकता है? उसने कहा कि, “तू विद्याअभ्यास कर कि जिससे राजा तुझे तेरे पिताके स्थान पर स्थापन करेंगे।” उसने कहा कि, “हे माता! मैं किसके पास पहुँचूँ?” उसने कहा कि “इस नगरीमें तो सब तेरे द्वेषी हैं, इसलिये तू श्रावस्ती नगरी चला जा। वहाँ तेरे पिताका मित्र इंद्रदत्त पंडित ब्राह्मण रहता है वह तुझे समग्र कलाप्रवीण कर देगा।” यह सुन कपिल श्रावस्ती नगरी चला गया। वहाँ इंद्रदत्तके चरणोंमें नमस्कार कर उससे नम्रतासे विनती की कि— “हे पूज्य काका! मेरी माताने मुझे तुम्हारी पास भेजा है, इसलिये मैं अभ्यास करनेको आया हूँ।” यह सुन इंद्रदत्तने उसे पुत्र समान गोदमें धिठा खुशीके समाचार पूछे, फिर उसे भोजन कराकर कहा कि, “मैं तुझे विद्याभ्यास कराउंगा, परन्तु तेरे भोजनका क्या होगा? क्योंकि मेरे घरकी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तुझे खिला सकूँ” तब कपिलने कहा कि, मैं भिक्षावृत्ति कर निर्वाह करलुंगा, इंद्रदत्तने कहा कि, “हे वत्स! भिक्षा लेनेके लिये भटकनेसे विद्याभ्यास नहीं हो सकता और भोजनके बिना भी अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि बिना भोजनके मृदंग भी नहीं बज सकता। इसलिये पहले

भाजनके लिये प्रबंध करना चाहिये। ऐसा कह उस बालक को साथ ले इंद्रदत्त शालिभद्र शैठके घर पर गया। उसके घरके पास खड़ा हो उच्च स्वरसे गायत्री मंत्रका उच्चारण कर यह घोषित किया कि यहां कोई ब्राह्मण है। शालिभद्र शैठने उसे बुलाकर पूछा कि, “हे ब्राह्मण ! तुजको क्या चाहिये ? जो इच्छा हो वो मांगो” इंद्रदत्तने कहा कि, “यह ब्राह्मण पुत्र विद्याका अर्थी है। इसे आप सदैव भोजन करावे कि मैं इसे पढ़ा सकूं, मेरे पास धन नहीं है इसलिये मैं आप से इसके लिए सदैवका भोजन मांगता हूं।” यह सुनकर शैठने उसे सदैव भोजन कराना स्वीकार किया और उसी दिनसे कपिल इंद्रदत्तके पास पढ़ने लगा, और शालिभद्रके यहां भोजन करने लगा।

शालिभद्र शैठके यहां जब वह जीमने बैठता था, तब एक दासी उसे भोजन परोसने आया करती थी। उसके साथ हास्य विनोद करते करते अनुक्रमसे वह उस दासी पर आसक्त हो गया, और दासी भी उस पर मोहित हो गई और वे दोनों स्त्री पुरुष की तरह क्रीड़ा करने लगे। “अहो ! विषयको धिक्कार दे ! क्योंकि विषयमें आसक्त प्राणीको कृत्यका लेश मात्र भी भान नहीं रहता है, इस प्रकार क्रीड़ा करते उन्हें कुछ दिन व्यतीत हुए। एकवार दासीने कपिलसे कहा कि, “मेरे तो तुमही स्वामी हो परन्तु तुम धन रहित हो इस लिये मैं मेरे निर्वाहके लिए अन्य पुरुषकी सेवा करना चाहती हूं ? पतिवृद्धिसे नहीं।” कपिलने उसकी स्वीकृति प्रदान की।

“अहो ! लोभरूपी सागर दुर्घर है, जिसको पूर्ण करनेकी किसीमें भी शक्ति नहीं है। मैं विधाध्ययनके लिए यहां आया था, घर छोड़कर परदेशमें दूसरेके घर पर आया। इंद्रदत्त मुझे धर्मार्थसे ही विद्या पढाता है, और शालिभद्र श्रेष्ठ भोजन कराता है तिसपर भी मुझ अल्पबुद्धिने यौवनके मदसे दासीके साथ गमन किया। मेरे निर्मल कुलको कलंकित किया इसलिये विषयोंको ही धिक्कार है, कि जिसके लिये मनुष्य ऐसी हंसी एवं दुःखका पात्र बनता है। ऐसा विचार करते करते वह विषयोंसे विरक्त हो गया। उसे जातिस्मरण ज्ञान होनेसे वह स्वयंबुद्ध हो गया। उसने उसके सिरके बालोको अपने हाथसे ही उखाड़ दिया और देवताओं द्वारा दिये गये रजोहरण, मुख वस्त्रिका आदि मुनिवेशको धारण किया। तत्पश्चात् कपिल मुनि प्रसेनजित राजाके पास गया, राजाने पूछा कि, “यह क्या किया ?” उसने “जहा लाहो तहा लोहो०” यह गाथा सुनाकर अपने विचार प्रगट किये। राजाने कहा कि, “मेरी आज्ञा है। तू सुखपूर्वक संसारिक भोग भोगव और दुष्कर व्रतको छोड़ दे।” कपिल मुनिने कहा कि, “ग्रहण किया हुआ व्रत मैं प्राणान्त होने पर भी नहीं छोड़ सकता। मैं अब निर्ग्रन्थ हो गया हूं, अतः हे राजा ! तुजने लाभ हो।” ऐसा कह कपिल मुनि वहांसे निकल भ्रमता रहित अहंकार रहित और इच्छारहित होकर विहार करने लगे। इस प्रकार व्रतका पालन करते हुए जब कपिल मुनिको छ महिने व्यतीत हो गये तो उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया।

राजगृह नगरीके पास अठारह चौजन विस्तारवाली धर्यकर अटवी है. जिसमें दलपद्म आदि पांचसो घोर रहते हैं वे बीच घोर्य है ऐसा जानकर कपिलमुनि अटवीमें गये। वे घोर उनके पास आये। पत्तिपतिने मुनिसे कहा कि, "क्या आपको नाचना आता है?" लाभ होता जान मुनिने कहा कि, "यिन वाजिंत्रके नृत्य नहीं हो सकता।" चोरोंने कहा कि, "हम हाथसे तालिये बजायेगे, आप नाचिये।" इसपर कपिलमुनि यत्न पूर्वक नृत्य करने लगे, और चोर चारों ओर धूमधूम कर तालिये बजाने लगे। नाच करते करते मुनि प्राकृत भाषामें यह गाथा बोलने लगे कि:—

अधुवे असासयमि, संसारम्मि दुःखपुराण।

किं नाम दुज्जं तं कम्मं, जेणाहं दुग्गइं न गच्छेज्जा ॥१॥

भावार्थ:—“अधुव, अशाश्वत, और दुःखसे पूर्ण इस संसारमें ऐसा कौनसा कर्म है, कि जिससे जीव दुर्गतिमें न जाये?”

इसप्रकार कपिलमुनिने पांचसो गाथा कही, जिनके सुननेसे उन पांचसो चोरोंको बाध हो गया। उनको गुरुने चारित्र और देवताओंने मुनिवेष दिया, उसे धारणकर वे महर्षि हो गये। फिर वे सब केवली गुरुके साथ पृथ्वी पर विहार करने लगे। कई वर्ष विहारकर कपिल केवली मोक्ष सिधारे।

होनेसे पुंडरिकने उसे आज्ञा दी, और उसने बड़े उत्सव पूर्वक दीक्षा ग्रहण की । पुंडरीक तो मंत्रियोंके आग्रहसे भाव चरित्र ग्रहण कर घरमें ही रहा । कंडरीक ऋषिने ग्यारह अंगोका अध्ययन किया परन्तु सब सूके भोजनसे तथा घोर तप करनेसे उसके शरीरमें अनेकों रोग उत्पन्न हो गये ।

कुछ समय पश्चात् गुरुके साथ विहार करते हुए कंडरीक मुनि अपने गांवमें आये । पुंडरीक राजा उन्हें वन्दना करने गया । सर्व साधुओंको वन्दना किया, परन्तु शरीर कृश होने से वे अपने भाईको न पहचान सके । इसलिये उन्होंने गुरु महाराजसे अपने भाईके समाचार पूछा । गुरुने कंडरीक मुनिकी ओर संकेत कर कहा कि, “ ये जो मेरे पास बैठे हुए हैं वे ही तुम्हारे भाई हैं । ” राजाने उनके नमस्कार किया । फिर उनका शरीर रोगग्रस्त जान गुरुकी आज्ञा ले राजा उन्हें शहरमें ले गया, और उसकी वाहनशालामें रख अच्छी से अच्छी राजऔषधियों द्वारा उनको रोग रहित किया । वहां राज्य सम्बन्धी स्वादिष्ट भोजन करनेसे वे मुनि रम लोलुपी हो गये, जिससे उनकी वहांसे विहार करनेकी इच्छा न हुई । इस पर राजा उन्हें सदैव कहने लगा कि, “ हे पूज्य मुनि ! तुमने अहर्निश विहार करने वाले हो । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारों प्रकारके प्रतिबंधमें रहित हो । अब निरोगी होनेसे आप विहार करनेको उन्मुक्त होंगे । आप निमैयिको घन्य है । मैं अधन्य हूं क्योंकि मैं भोगरूपि कीचटमें फंसा हुआ दुःख पाता हूं । ” आदि वचन राजाने



भावार्थः—“सत्संगका महात्म्य देखो कि पारस पथ्थरके योगसे लोहा भी सुवर्ण हो जाता है, और सुवर्णके योगसे काच मणि हो जाता है ।”

विकाराय भवत्येव, कुलजोऽपि कुसंगतः ।
कुलजातोऽपि दाहाय, शंखो बन्धिनिषेवणात् ॥ २ ॥

भावार्थः—“ऊंचकुलका मनुष्य भी कुसंगसे विकारी होजाता है । देखो ! उत्तम जातिका शंख भी यदि अग्निका सेवन करता है, तो वो भी मात्र दाहके लिये ही होता है ।”

अतः हे पुत्र ! तू विद्वानोंका संग कर, शास्त्राभ्यास कर, काव्यरूपी अमृतरसका पान कर, कलायें शीख, धर्म कर, और अपने कुलका उद्धार कर । इस प्रकार अनेकों शिक्षायें दी परन्तु वह तो कहने लगा किः—

न शास्त्रेन क्षुधा याति, न च काव्यरसेन तृप्तिः ।
एकमेवार्जनीयं तु, द्रविणं निष्फलाः कलाः ॥ १ ॥

भावार्थः—“शास्त्रसे क्षुधाका नाश नहीं होता और काव्यके रससे तृप्ति नहीं जाती, इसलिये मात्र धनकाही उपार्जन करना चाहिये । इसके अतिरिक्त, सब कलायें निष्फल हैं ।”

पुत्रकी इस युक्तिसे दिवाकर खेदित होकर मौन रहा और अधिक शिक्षा देना बन्द कर दिया । उसकी मृत्युके समय वात्सल्यके लिए पुत्रको बुला कर कहाकि, “हे पुत्र !

यद्यपि तुझे मेरे वाक्यों पर विश्वास नहीं है, फिर भी इस श्लोकको ग्रहण कर कि जिससे मेरा समाधि मरण हो सके।”

कृतज्ञस्वामिसंसर्गमुत्तमस्त्रीपग्रिहम् ।

कुर्वन्मित्रमलोभं च, नरो नैवावसीदति ॥ १ ॥

भावार्थः—“कृतज्ञ (इज्जत करनेवाले) स्वामीका संग करने वाला, उत्तम कुलकी स्त्रीके साथ विवाह करने वाला, और निर्लोभी पुरुषसे मित्रता करने वाला कभी दुःख नहीं पाता है।”

उत्तमैः सह सांगत्यं, पंडितैः सह संकथाम् ।

अलुब्धैः सह मित्रत्वं, कुर्वाणो नैव सीदति ॥ २ ॥

भावार्थः—“उत्तम पुरुषोंकी संगति, पंडितोंके साथ वार्तालाप और निर्लोभीसे मित्रता करने वाला मनुष्य कभी भी खेदित नहीं होता।”

इन दोनों श्लोकोंमेंसे एक श्लोक पिताके आग्रहसे प्रभाकरने ग्रहण किया। कुछ समय पश्चात् उसका पिता मर गया, फिर उस श्लोककी परीक्षा करनेके लिए प्रभाकर देशांतरमें जाते हुए किसी गांवमें एक सिंह नामक क्षत्रिय रहता था, जो बड़ा कृतघ्नी था, उसके आश्रित होकर रहा। उस सिंहके एक अधम दासी थी, जिसको प्रभाकरने स्त्रीके रूपमें अपने घरमें रखवा, और लोभनंदी नामक अत्यन्त लोभी और निर्दक्षिण्य जनोंमें मुख्य वणिकके साथ मित्रता की।

एक पार उस नगरके राजाने सिंहको बुलाया, जिसके साथ प्रभाकर भी राजसभामें गया । “ वह राजा विठ्ठानोंसे प्रीति करनेवाला है ” ऐसा जानकर प्रभाकरने कहा कि:-

सुखा मुखैः समं संगं, गावो गोभिर्मृगा मृगैः ।
सुधीमिः गुधियो यांति, समशीले हि मित्रता ॥ १ ॥

भावार्थः—‘ मूखं मूखोंके साथ, गावे गावोंके साथ, मृग मृगके साथ और पंडित पंडितके साथ मित्रता करते हैं अर्थात् समान स्वभाववालेकी ही मित्रता होती है । ”

यह सुन राजा संतुष्ट हुआ, और प्रभाकरको कई गांव ग्राम आदि इनाम दिया, जो प्रभाकरने सिंहको दे दिया । इस प्रकार अनेकवार उसने सिंह पर उपकार किया । दासीको भी वस्त्रालंकार आदि पुष्कल द्रव्य दिया और लोभनंदी मित्रको भी समृद्धिशाली बना दिया ।

सिंहको एक मोर अपने प्राणोंसे भी अधिक प्यारा था । उसका मांस खानेका दोहद उसकी दासी, जिसको प्रभाकरने स्त्री बनाकर रखवा था, उसे गर्मके अनुभावसे हुआ । प्रभाकरने अपने पिताके श्लोककी परीक्षा करनेके लिए उस मोरको किसी अन्यस्थानमें छिपाकर दूसरे मोरके मांससे उसका दोहद पूर्ण किया । भोजनके समय सिंहने हरेकस्थान पर अपने मोरकी खोज की, किन्तु वह कहीं नहीं मिला । इसलिये उसने उद्घोषणाकी कि, “ जो मोरकी सूचना देगा उसे

होता ? पुत्र कैसे हुआ होता ? और यह परिवार भी कहाँसे होता ?

मन्त्रीने कहा कि:—“ हे प्रभू ! आपको कृतज्ञपन दिखाते हैं परन्तु मुझे कुमारकी हत्याको तो दंड देना चाहिये ।” इसपर राजाने कहा कि, “ तूने मुझे तीन आंवले दिये थे, उनमेंसे अभी तो मात्र एक ही खतम हुआ है ।” यह सुन प्रधानने कहा कि, “ हे गुणसागर ! जब आप ऐसा कहते हैं, तो मैंने तीनों आंवले भर पाये, आप पुत्र सहित चिरकाल राज्य करें ।” ऐसा कह राजपुत्रको ला उसके समक्ष उपस्थित किया । सब अत्यन्त हर्षित हुए । राजाने पूछा कि, “ ऐसा क्यों किया ?” तो मन्त्रीने अपने पिताके उपदेशसे लगाकर आज तककी सब घटनाये कह सुनाई । राजाने वह सब धृतान्त सुन उसकी खुदकी प्रशंसा होना जान लज्जित हुआ और मन्त्रीको उसका आधा आशन देकर कहा कि, “ हे मित्र ! मैंने तीन अमूल्य आंवलेमेसे एक को जो मेरे पुत्रतुल्य माना सो उचित नहीं किया ।” ऐसे कई प्रतिवाक्योंसे उसका सत्कार किया । इसप्रकार प्रभाकर मन्त्री उत्तम राजाका आश्रय पाकर बहुत सुखी हुआ और उनके साथ रहकर चिरकाल तक राज्यका प्रतिपालन किया ।

“ प्रभाकर की तरह सज्जन और दुर्जनकी संगतीका फल प्रत्यक्ष देखकर विवेकी प्राणियोंको सुख और सद्गुण की प्राप्तिके लिए निरन्तर सज्जनोंका ही संग करना चाहिये ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशग्रासादवृत्तौ पंचदशमस्तंभस्य-
द्वाविंशत्यधिकद्विशततमः प्रबंधः ॥ २२२ ॥

भावार्थ :- ‘शौर्यमद, रूपमद, काममद, उच्चकुलमद, धनमद और जातिमद, ये मनुष्यके मदरूपी वृक्ष हैं ।

शौर्यमदः स्वभुजदर्शी, रूपमदो दर्पणादिदर्शी च ।

काममदःस्त्रीदर्शी, विभवमदस्त्वेष जात्यंधः ॥ ३ ॥

भावार्थ :-“शौर्यके मदवाला अपनी भुजाको ही देखता है, रूपके मदवाला आयना (काच) ही देखा करता है, काम मदवाला स्त्रियोंको ही देखता रहता है, और विभवका मदवाला तो जन्मान्ध सदृश ही होता है ।”

सावधयः सर्वमदा, निजनिजमूलक्षयैर्विनश्यति ।

गुरुमद एकः कुटिलो, विजृम्भते निरवधिभोगी ॥४॥

भावार्थ :-“ये सब मद तो अवधिवाले होते हैं अर्थात् ये अपने अपने मूलके क्षय हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं, परन्तु सर्प सदृश कुटिल एक गुरुमद तो ऐसा है कि जो बिना अवधिके ही विकसित हो जाता है ।”

मौनेन सामंतानां, निःस्पददृशि, प्रवृद्धविभवानाम् ।

भ्रमंगमुखविकारे, धनिकानां भ्रूयुगे विटादीनाम् ॥५॥

जिह्वासु दूतविदुषां, रूपवतां दशनकेशवेशेषु ।

वैद्यानामोष्टपुरे, ग्रीवायां गुरुनियोगिगणकानाम् ॥६॥

स्कंधतटे सुभटानां, हृदये चणिजां करेषु शिल्पवताम् ।

गंडेषु कुंजराणां, स्तनतटेषु तरुणीनाम् ॥७॥

भावार्थ :—“ सामन्तोके मौनमें, अधिक वैभववालाके स्थिर दृष्टिमें, घनिकके भ्रुकुटीके भंगमें अथवा मुहके विकारमें, विषयी (जार) पुरुषोंके भ्रुकुटीमें, उद्धत विद्वानोंके जघानमें, रूपवानके दांत तथा केस रचनामें, वैद्योंके होठ पर, बड़े अधिकारी या शूरोके धीवामें, सुभटोंके स्कंध पर, वणिकके हृदयमें, कारीगरों के हाथमें हाथियोंके गंडस्थलमें और स्त्रियोंके हृद स्तनमें मद रहता है ।” उन्नत चित्तवालेको ऐसा मद कदापि नहीं करना चाहिये । क्यों कि:—

पातालान्न समुद्रतो वलिनृपो नीतो न मृत्युः क्षयं ।
नोन्मृष्टं शशलाञ्छनस्य, मलिनं नोन्मूलिता व्याधयः ।

शेषस्यापि धरां विधृत्य न कृतो भारावतारः क्षणं ।
चेतःसत्पुरुषाभिमानगणनां मिथ्या बह्वृज्जसे ॥८॥

भावार्थ :— “ हे आत्मा ! तू ने पातालमेंसे बलि राजाका उद्धार नहीं किया, यमराजाका क्षय नहीं किया, चंद्रका कलंक दूर नहीं किया, व्याधियोंको निर्मूल नहीं कि, तथा पृथ्वीको धारण कर शेष नागका एक क्षण भर भी भार हलका नहीं किया तो फिर सत्पुरुषपनके अभिमानकी व्यर्थ डींग हाकते तुझे शरमाना चाहिये । ”

हर्ष अथात् विना कारण ही दूसरोंको दुःख देकर अथवा स्वयं शिकार या चूत आदि व्यसनोंको अंगीकार कर मनमें खुश

१. वैभव मदवाले ऊंचे नहीं देखते ।

सुन कौमुदिकी भेरीसे उद्घोषणा करा चतुरंग सेना सहित श्रीकृष्ण प्रभुको वन्दना करने गये । सब पुरवासियोंके साथ थावच्चा पुत्र भी वन्दना करने गये । वहाँ प्रभुकी धर्म देशना सुन बोधित हो थावच्चा पुत्रने घर लौटकर उसकी मातासे कहा कि, “ मुझे दीक्षा दिलाओ ” माताने संसारसुख का बहुत लोभ दिलाया, परन्तु उसके वचनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । तब उसकी माता कृष्णके पास गई और भेंट रखकर विनंती की कि, “ हे राजन् ! दीक्षा लेनेको इच्छुक मेरे पुत्रको आप कुछ शिक्षा दीजिये, यदि यह मेरा एकाकी दीक्षा ले लेगा तो मैं निराधार किस प्रकार जीवित रहूंगी ?

उसको धीरजबन्धा, सेना लेकर उसके घर पर गये, और थावच्चा पुत्रसे कहा कि— “ हे वत्स ! तू संसारके विलासों आनन्दसे भोग, हमारी छत्र छायामें तेरा कोई अहित कर सकता । ” इस पर थावच्चा पुत्र हस कर बोला “ हे राजन् एक मृत्यु ही मुझे अनन्त बार विडंबना है, यदि आप मेरे इस अहितका निवारण कर सकें तो दूंगा कि आप मेरे सचमुच हितवांछक हैं । ” कृष्णने कि, ऐसा तो परमानन्दकी प्राप्ति होने पर ही संभव है ” थावच्चा पुत्रने उत्तर दिया कि इसीलिये मृत्यु द्वारा किये का निवारण करनेके लिये ही मैं श्री नेमिनाथके चरणोंकी सेवा करनेका इच्छुक हूँ । ”

इस प्रकारका दृढ विश्वास देखकर कृष्णने हर्षित होकर में उद्घोषणा कर दी कि— “ इस थावच्चा पुत्रके साथ

जो कोई दीक्षा ग्रहण करेगा, उसके कुटुम्बका भरण पोषण तथा दीक्षाका उत्सव कृष्ण स्वयं करेंगे । ” ऐसी उद्घोषणा होनेसे एक हजार पुरुष दीक्षा लेनेको तैयार हो गये । उन सबके साथ थावच्चा पुत्रका दीक्षा महोत्सव श्रीकृष्णने किया । हजार पुरुषोंसे वहन हो सके ऐसी शिविकामें बैठकर हजार दीक्षामिलापी पुरुषों सहित थावच्चा पुत्र जिनेश्वरके पास गया । उस समय उसकी माताने प्रभुसे कहा कि, “ इस शिष्य रूप भीक्षाको ग्रहण कीजिये, और इसे दोनों प्रकारकी शिक्षा प्रदान कीजिये । ” फिर उसने सजल नेत्रोंसे पुत्रसे कहा कि— “ हे पुत्र ! इस चारित्र पालनमें किंचित् मात्र भी प्रमाद मत करना । ” तत्पश्चात् थावच्चा पुत्रने हजार पुरुषों सहित प्रभुके पास प्रव्रज्जा ग्रहण की । अनुक्रमसे सामायिकसे लेकर चौदह पूर्व तकका अभ्यास कर वे एक हजार शिष्योंके आचार्य हुए । एकवार जिनेश्वरकी आज्ञा लेकर विहार करते करते थावच्चापुत्र आचार्य सेलकपुरमें समवसये । उस नगरमें पांचसो मंत्रियोंका स्वामी सेलक राजा राज्य करता था । उसने बड़े उत्सवके साथ आ कर आचार्यके पास धर्मदेशना सूनि और, पांचसो अमात्य सहित श्रावक धर्म अंगीकार किया ।

सौगंधितनगरमें सुदर्शन नामक एक श्रेष्ठी रहता था । एकवार चारों वेदोंका ज्ञाता, तथा शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, तथा देवके ध्यान आदि नियमवाला, और गेरूप रंगके वस्त्रको धारण करने वाला शुक नामक परिव्राजक एक हजार

शिष्यों (नगमियों) सहित वहां आया। उसका शौच मूलक सौम्य धर्म सुन कर सुदर्शनने उसे महण किया। एकवार विहार करते करते शानचापुत्र आचार्य उस नगरमें आया। वनका आना सुन सुदर्शनने उनकी परीक्षा लेनेके लिए उनके पास जाकर वनमें पूछा कि, “तुम्हारा शौच मूलक धर्म है या दूसरा?” सूरिने कहा कि, “हे श्रेष्ठी! हमारा विनय मूलक धर्म है। यह भी साधु और श्रावकके भेदसे दो प्रकारका है, और उसके अन्य श्रान्त्यादि दश प्रकार हैं।” ऐसे शब्दोंसे प्रतिबोध करा सुदर्शनको श्रावक धर्म अंगीकार कराया। वह जीवादि तत्त्वोंका स्वरूप जानकर अस्थिमज्जाण जैनधर्मका अनुयायी हुआ। तदनन्तर उसका पूर्वगुरु शुक परिव्राजक शिष्यों सहित उस नगरमें आया। वहां सुदर्शनको अन्य धर्ममें आशक्त देख उसने कहा कि, “अरेरे! क्या तू पाखण्डियोंके चंगुलमें फँस गया?” श्रेष्ठोने कहा कि, “मेरे गुरु चार ज्ञानके धारक थावच्चापुत्र आचार्य यहीं पर हैं उन्होंने मुझे विनयमूल धर्म सिखाया है।” यह सुन शुक परिव्राजक अपने हजार शिष्यों सहित उस श्रेष्ठिके साथ सूरिके पास जा उसने प्रश्न किया कि:—हे भगवन्! क्या तुम्हारे यात्रा, यापनिका, अच्यवाधा और प्रासुक विहार है?

सूरि—हे शुक! यह सब हमारे हैं।

शुक—हे स्वामी! तुम्हारे कौनसी यात्रा हैं?

सूरि—हे शुक! साधुओंको ज्ञानादिक तीन रत्न प्राप्त करने चाहिये। इसे यात्रा कहते हैं।

तत्पश्चात् चौदहपूर्वके ज्ञाता शुक आचार्य विहार करते करते सेलकपुर उद्यानमें आये । सेलकराजा पांचसो मंत्रियों सहित उनको वन्दना करने गया । गुरुको नमस्कार कर, धर्मोपदेश सुन, वैराग्य प्राप्त कर वापस घर लौटा । वहां अपनी रानीके पास बैठ पांचसो मंत्रियोंको उसने कहा कि, “ हे प्रधानो ! मैं समस्त पापको नाश करने वाली प्रव्रज्या ग्रहण कर रहा हूं । तुम क्या करोगे ? ” उन्होंने कहा कि, “ हे स्वामी ! हम भी सब संयमसुखके अभिलाषी हैं, इसलिये हम भी आपके साथ व्रत ग्रहण करेंगे । ” तब राजा बोला कि, “ यदि ऐसा है तो तुम अपने अपने घर जा अपने अपने पुत्रोंको गृहका कार्यभार सौंप हजार पुरुषोंसे वहन हो सके ऐसी शिबिका पर आरुढ़ हो यहाँ जल्दी चले आओ । ” उनकी ऐमा कह राजाने उसके पुत्र मंडुक कुमारका राज्याभिषेक किया । फिर मंडुक राजा द्वारा निष्क्रमणत्व करा राजा पांचसो मंत्रियों सहित शुक आचार्यके पास आ त्रिविध त्रिविध प्रकारसे सर्व सावद्य योगका प्रत्याख्यान किया ।

सेलक मुनिको बागह अंग धारक जान शुक सूरिने उसे मृरिपद पर स्थापित किया । शुकमुरि चिरकाल विहार कर हजार मुनियों सहित शत्रुंजयगिरि पर गये । जहाँ एक माम का अनशन कर मोक्ष सिधाय ।

श्री सेलकाचार्यका शरीर स्वच्छा,, सूखा, तुच्छ और कातानिक्रान्ते^१ भोजन करनेसे खांज, दाह तथा पीत ज्वरकी

१ शुद्ध मा समय व्यतीत हो जानेसे अत्यन्त दुर्दा ।

द्राविड़ वालिखिल्ल कथा ।

कदाचरेवका द्राविड़ नामक पुत्र था । उसके द्राविड़ और वालिखिल्ल नामक दो पुत्र थे । एकवार द्राविड़को मिथिलाका राज्य और वालिखिल्लको लाख गांव देकर द्राविड़ने प्रभुके पास दीक्षा ग्रहण की । बादमें द्राविड़ने अपने छोटे भाईको अधिक सम्पत्तिवान् देखकर उसकी उन्नति सहन न कर सकनेसे उस पर द्वेष करने लगा । वालिखिल्ल भी यह हाल सुनकर बड़े भाईमें द्वेष करने लगा । इसप्रकार द्वेषी होनेसे एक दूसरेका राज्य छीनलेनेका प्रयत्न करने लगा, और परस्पर अवसर ढूँढने लगे । एकवार जब वारिखिल्ल द्राविड़के नगरमें आता था, तो द्राविड़ने उसे उसके नगरमें आनेसे रोका । जिससे वारिखिल्ल क्रुधित हुआ, और उसने युद्ध करनेको अपनी सेना एकत्रित की । द्राविड़ भी युद्ध करनेको तैयार हो गया । दोनों सामने-सामने आ गये । बीचमें पांच योजन युद्ध भूमि छोड़कर दोनोंने सेनाका पड़ाव डाला । दोनोंकी सेनामें दस-दस लाख हाथी, घोड़े और रथ थे, तथा दस-दस क्रोड़पति थे । निश्चित दिन युद्ध आरंभ हुआ । हाथिवाले हाथि वालोंके साथ, और पत्ति पत्तिके साथ इसप्रकार समान युद्ध होने लगा । इसप्रकार निरन्तर युद्ध करते हुए सात महिने व्यतीत हो गये । जिसमें कुल दस करोड़ सुभट मारे गये । इतनेमें वर्षाऋतुके आ जानेसे युद्ध विराम कर वे लोग घास और पत्तोंकी झोंपड़ीये बनाकर वहीं रहे ।

“ जो संध सहित श्री सिद्धाचल पर जाकर कार्तिक तथा चैत्र मासकी पूर्णिमाके दिन आदर पूर्वक दान तथा तप आदि करते हैं, वे मोक्ष सुखके भोगने वाले होते हैं । ”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पंचदशमस्तभस्य पंचविंशत्यधिकद्विशततमः प्रबंधः ॥ २२५ ॥]

श्री उपदेश प्रासाद

स्थंभ १६

व्याख्यान २२६

छ लेश्याका स्वरूप

कीर्तिधग्मुनीन्द्रेण, प्रियंकर नृपं प्रति ।

लेख्यास्वरूपमाख्यातं तच्छ्रुत्वासां शुभां दधौ ॥१॥

भावार्थः—“ कीर्तिधर मुनीन्द्रेण प्रियंकर राजाकी लेख्याका स्वरूप बतलाया था, जिसे मुन उमने उमकी शुभ लेख्या आरम्भ की थी । ”

प्रियंकर राजाकी कथा

अजन्तु नामके अंगिरसज राजा राजा बाला गो-
द्विन्द्रेण प्रियंकर नामके पुत्र था। मरु द्विन्द्रेण प्रियंकर ॥ १ ॥
राजकी कथा अजन्तु स्वयं बतलाने लगे थे। अजन्तु प्रियंकरके

लिये अति उत्सुक हो। उसकी सेनाको भी पीछे छोड़ अकेलाही स्वरित गतिसे नगरमें चला आया। उस समय वह उनके नगरको ध्वज, तोरण आदिसे शोभित देख आश्चर्य चकित हो राजमहलके पास पहुँचा। वहाँ भी उसने उसकी प्रियाको सर्व अलंकारोंसे विभूषित और सत्कार करने तैयार खड़ी देखा। राजाने उससे पूछा कि, “हे प्रिया मेरे आनेके समाचार तुझे किसने कहे?” उसने कहा कि, “कीर्तिधर मुनिराजने आपके अकेले आने की सूचना दी थी। इसलिये मैं आपका स्वागत करनेको तैयार खड़ी हूँ।” फिर अरिदमन राजाने उन मुनिराजको बुलाकर पूछा कि, “यदि आप जानती हैं तो मेरे मनका विचार बतलाइये।” इस पर मुनिने कहा कि, “हे राजन्! आपने अपनी मृत्युके विषयमें विचार किया है।” राजाने पूछा कि “हे साधु मेरी मृत्यु कब होगी?” मुनिने कहा कि आजसे सातवें दिन विजलीके गीरने से तेरी मृत्यु होगी, और नर कर अशुचिमें वेइन्द्रिय कीड़े के रूपमें उत्पन्न होगा।” ऐसा कह मुनिराज उनके उपाश्रयमें गये। राजा यह वृत्तान्त सुन आकुल व्याकुल हुआ, और उसके पुत्र प्रियंकरको बुलाकर कहा कि, “हे वत्स! यदि मैं अशुचिमें कीड़ा बनू तो तू मुझे मार डालना।” प्रियंकरने उसकी बात स्वीकार की। राजा सातवें दिन पुत्र, स्त्री और राज्यादिककी तीव्र मूर्च्छासे सहित मरकर अशुचिमें कीड़ेके रूपमें उत्पन्न हुआ। उस समय प्रियंकर उसे मारनेको उद्यत हुआ परन्तु वह मरनेसे खुश नहीं हुआ। इसलिये प्रियंकरने मुनिसे

पूछा कि, “हे मुनिराज ! क्या यह मेरा पिता है कि जो दुखित होने पर भी मरनेकी इच्छा नहीं करता ? तब साधुने कहा कि:—

अमेध्यमध्ये कीदस्य सुरेन्द्रस्य सुरालये ।

समाना जीविताकांक्षा तुल्यं मृत्युभयं द्वयोः ॥१॥

भावार्थ:—विप्राके कीड़े तथा स्वर्गस्थ इन्द्रको जीवनेकी आकांक्षा एक सदृश ही होनी है, और उन दोनोंको मृत्युका भय समान ही होता है । ”

इस प्रकार गुन प्रियंकर राजाने गुरुसे कहा कि, “हे स्वामी ! किसी समय न देखे, न सुने, और न इच्छा हिये हुए परमधर्म भी सर्व जीव गमन करते हैं, जैसे कि मेरे पिताने कीड़ेका भय प्राप्त किया है तो फिर ऐसी गर्भमें आत्मा किम हेतुमें जाना है ? ” गुरुने उत्तर दिया कि, “जीवोंको ऐसी क्लेशका परिणाम होता है वैसी ही गर्भ करने प्राप्त होनी है । ” राजाने पूछा कि, “हे स्वामी ! ऐसा कितने प्रकारका है ? ” तब गुरुने छ क्लेशका भय बतलाया कि, “हे राजा ! आत्माके परिणामविशेषों क्लेश छ प्रकारकी होती है । ”

अविद्वेष्टः मदाक्रोधी, मन्मथी धर्मवर्जितः ।

निर्दोषो धर्मसंयुक्तः कृष्णान्देषाधिको नरः ॥२॥

भावार्थ:—जो पुरुष मदान में डूबताही हो, महा क्रोधी हो, धर्महीन हो, गर्वमें वर्जित हो, निर्दोष हो, और निरद्वेष

बैर रखने वाला हो उसे विशेषरूपसे कृष्ण लेण्या वाला समझना चाहिये ।”

अलसी मंदबुद्धिः, स्त्रीलुब्धः परवचकः ।

कातरश्च सदा भानी, नीललेख्याधिको भवेत् ॥१॥

भावार्थ :- “नील लेख्या वाला जीव, आलसी, मंदबुद्धिवाला, स्त्रीमें लुब्ध, परपाड़ा पहुचाने वाला, डरपोक और निरन्तर अभीमानी होता है ।”

शोकाकुलः सदा रुटः, परनिन्दात्मशंसकः ।

संग्रामे दारुणो दुस्वः, कापोतक उदाहृतः ॥३॥

भावार्थ :- “निरन्तर शोकमें मग्न रहनेवाले, सदा क्रोधि, परनिन्दक, आत्म प्रशंसक, रणसंग्राममें भयंकर और खिन्नमन पुरुषकी कापोतलेख्या कही जाती है ।”

विद्वान् करुणायुक्तः कार्याकार्यविचारकः ।

लभालामे सदा प्रीतः पीतलेख्याधिको नरः ॥४॥

भावार्थ :- “विद्वान्, करुणावान्, कार्याकार्यका विचार करनेवाला, और लाभ अलाभमें सदैव आनन्दित रहनेवाला हो, ऐसे पुरुषको पीतलेख्या अधिक होती है ।”

क्षमावान् निरतत्यागी, देवार्चनरतो यमी ।

शुचीभूतः सदानन्दः, पद्मलेख्याधिको भवेत् ॥ ५ ॥

कहा कि—“तुमने जो फल मुझे दिया था, वो आम्रफल, वृक्षसे तोड़कर लाये थे कि पृथ्वी पर पड़ा हुआ उठाकर लाये थे ईस पर उन्होंने सत्य सत्य बात कह सुनाई । जिसे मुन राजाने विचार किया कि:—“अवश्य ही वह फल पृथ्वी पर गिरने बाद सर्प आदिके विषसे मिश्रित हो गया होगा, उसीसे उत्तम ब्राह्मणकी मृत्यु हुई है । परन्तु वह वृक्ष अमृत समान ही था । अरेरे ! मैंने बिना विचार किये ही असदृश कैसा कार्य किया, कि जिससे ऐसे उत्तम वृक्षको क्रोधवश उखड़वा दिया !” ईसप्रकार अपने गुणोंका बारंवार स्मरण कर उसने जीवन पर्यन्त महान् शोक किया ।

इस दृष्टान्तका यह तात्पर्य है कि, “जिस प्रकार इस राजाने बिना सोचे समझे यह कार्य किया है, वैसे दूसरोंको कदापि नहीं करना चाहिये ।” यहां इसके उपनयकी योजना इस प्रकार करना चाहिये कि:—“अत्यन्त दुर्लभ आम्रवृक्ष सदृश मनुष्य जन्म पाकर अज्ञान तथा अविरति द्वारा जो मूर्ख पुरुष अपना मनुष्य भव व्यर्थ खोदेता है वह बारंवार अत्यन्त शोकको प्राप्त होता है । कदापि देवके मानिद्यसे वैसे वृक्षकी प्राप्ति तो फिरसे होना तो संभव है, परन्तु सुखपनमे व्यर्थ खोये हुए मनुष्य भवकी प्राप्ति तो फिरसे होना असंभव है । इसलिये किन्चिन् मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिये । हे प्राणी जिस प्रकार पतंगिया, भ्रमर, मृग, पक्षी, सर्प, मच्छि और हाथी आदि इन्द्रियोंके विषयोंके अधिन होनेसे अपने प्रमादमे ही मृत्युको प्राप्त होते हैं ।”

व्याख्यान २२८

सहसा कार्य नहीं करनेके विषयमें

सहसा विहितं कर्म, न स्यादायति सौख्यदम् ।
पतत्रिहिंसकस्यात्र, महीभर्तुर्निदर्शनम् ॥ १ ॥

भावार्थः—“सहसा कार्य करनेसे परिणाममें सुख नहीं मिलता । इसपर पक्षीके हिंसक राजाका दृष्टान्त इस प्रकार है किः—”

इस भरतक्षेत्रमें शत्रुञ्जय नामक एक राजा था, जिसे किसी पुरुषने एक उत्तम लक्षणवाला घोड़ा लाकर भेंट किया । उसे देख राजाने विचार किया कि—“इस अश्वके शरीरकी शोभा तो प्रशसनीय है, परन्तु इसकी गति देखना चाहिये ।” कहा भी है किः—

जयो हि सप्तेः परमं विभूषणं
नृपाङ्गनायाः कृशता तपस्विनः ।
द्विजस्य विद्यैव मुनेरपि क्षमा
पराक्रमः शस्त्रचलोपजीविनः ॥ २ ॥

भावार्थः—“अश्वका भूषण गति है, राजपत्नी तथा तपस्वी पुरुषका भूषण कृशपन है, ब्राह्मणका भूषण विद्या ही है, मुनिका भूषण क्षमा है, और शस्त्रविद्याके बलसे आजीविका करनेवाले पुरुषका भूषण पराक्रम है ।”

फिर वह राजा घोड़े पर सवार हो अरण्यमें उसे दौड़ाने लगा । इतनेमें वह पवनवेगी घोड़ा ऐसा दौड़ा कि उसका सर्व सैन्य पीछे रह गया । राजा जैसे जैसे उसके वेगको रोकनेके लिए उसकी लगाम खिंचने लगा, वैसे वैसे वह अश्व अधिक अधिक तेज दौड़ने लगा फिर राजाने अश्व कर लगाम ढीली छोड़ी कि अश्व तुरन्त ही खड़ा रह गया । इससे राजाको भान हुआ कि इस अश्वको विपरीत शिक्षा दी गई है । फिर राजाने घोड़ेसे उतर उसका जीन उतारा कि उसकी संधिये टूटजानेसे वह पृथ्वी पर गिर कर मर गया । राजा क्षुधा और तृषासे पीड़ित होकर अकेला उस भयंकर अटवीमें भटकने लगा । भटकते एक बड़े बड़ वृक्षको देखकर राजा थका हुआ होनेसे उस वृक्षकी छायामें जाकर बैठ गया । फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसे उसी वृक्षकी शाखासे पानीकी बूंदें गिरती दिखाई दी । राजाने सोचा कि:—“वर्षाकालमें पड़ा जल अबतक शाखाके छिद्रमें भरा रहा होगा, जो अब गिर रहा है ।” ऐसा विचार कर उसके प्यासे होनेसे उसने खाखरेके पत्तोंका एक दोना बनाकर उसके नीचे रक्खा । थोड़ीसी देरमें वह दोना काले और भले पानीसे भर गया । उसे उठाकर राजा ज्योंही उमको पीना चाहता है, कि उसी समय कोई पक्षी उस वृक्षकी शाखासे उतर जलरात्र राजाके हथसे निचे गिरा दीश, वापस, उसी वृक्षकी शाखा पर जाकर बैठ जाता है । राजाने निराश होकर फिरसे दोना रक्खा जो भर गया । उसे पीने लगा ।

व्याख्यान २२८

सहसा कार्य नहीं करनेके विषयमें

सहसा विहितं कर्म, न स्यादायति सौख्यदम् ।

पतत्रिहिंसकस्यात्र, महीभर्तुर्निदर्शनम् ॥ १ ॥

भावार्थः—“सहसा कार्य करनेसे परिणाममें सुख नहीं मिलता । इसपर पक्षीके हिंसक राजाका दृष्टान्त इस प्रकार है किः—”

इस भरतक्षेत्रमें शत्रुञ्जय नामक एक राजा था, जिसे किसी पुरुषने एक उत्तम लक्षणवाला घोड़ा लाकर भेंट किया । उसे देख राजाने विचार किया कि—“इस अश्वके शरीरकी शोभा तो प्रशसनीय है, परन्तु इसकी गति देखना चाहिये ।” कहा भी है किः—

जवो हि सप्तेः परमं विभूषणं

नृपांगनायाः कृशता तपस्विनः ।

द्विजस्य विद्यैव मुनेरपि क्षमा

पराक्रमः शस्त्रवलोपजीविनः ॥ २ ॥

भावार्थः—“अश्वका भूषण गति है, राजपत्नी तथा तपस्वी पुरुषका भूषण कृशपन है, ब्राह्मणका भूषण विद्या ही है, मुनिका भूषण क्षमा है, और शस्त्रविद्याके बलसे आजीविका करनेवाले पुरुषका भूषण पराक्रम है ।”

उसके मनुष्यों द्वारा उठना, अपने नगरमें ला, चन्दनके काष्ठसे उसका अभिसंस्कार कराया, और उसे जलांजलि देकर राजाने उसके महलमें प्रवेश किया। वहां शोकातुर होकर बैठा था, कि मंत्री सामन्त आदिने उससे पूछा कि—“हे नाथ! आपने इस पक्षीका प्रेतकार्य किया, जिसका क्या कारण है?” इसपर राजाने उसके किये महा उपकारका वर्णन किया, और कहा कि,—“इस पक्षीको मैं जीवन पर्यन्त नहीं भूल सकता।” बिना विचारे कार्य करनेसे जैसे उस राजाको पश्चात्ताप हुआ उसी प्रकार यदि कोई प्राणी बिना विचारे सहसा कार्य करे तो उसे भी वैसा ही पश्चात्ताप होता है।

इस दृष्टान्तका उपनय इस प्रकार है कि। चारगतिमें भ्रमण करने वाले जीव राजाके समान हैं। उस अजरामर (मोक्ष) स्थान देने वाले पक्षी समान मनुष्य भवको प्राप्त कर अविरति आदिसे जो मनुष्यभवाको घृथा खो देता है, वह अत्यन्त शोकका भाजन होता है, अथवा पक्षी समान सगम जीवका उपकार करने वाली जिनघाणीको प्राप्त कर जो प्राणी मिथ्यात्वरूपी चाबुकसे उसका विनाश करते हैं, उसे महा मूर्ख समझना चाहिये। कहा भी है कि :—

शिलातलाभे हृदि ते ब्रह्मति

विशन्ति सिद्धांतरसा न चांतः।

यदत्र नो जीवदयार्द्रता ते

न भावनांकुस्ततिश्च लभ्या ॥ १ ॥

ये कालादिक एक एक किसी समय कार्य की अपेक्षासे कारणभूत होते हैं। इस विषयमें द्वितीय श्रुतस्कंधमें कहा है कि—
 “नत्थि धम्मो अधम्मो अ” आदि अर्थात् श्रुत चारित्रात्मक नामक जो आत्माका परिणाम है, वह कर्मक्षयका कारण होनेसे धर्म और मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, और योगरूप जो आत्माके परिणाम हैं, वे कर्मबन्धके कारण होनेसे अधर्म कहलाते हैं। इसप्रकारके धर्म और अधर्म कालवादी, ईश्वरवादी आदिके मतमें नहीं है। परन्तु धर्म अधर्म विना मात्र काल आदि ही सर्व जगतकी विचित्रताका कारण है, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिये, क्योंकि धर्म अधर्म विना संसार की विचित्रता नहीं हो सकती। धर्म ही सम्यक् दर्शन है, और अधर्म मिथ्या दर्शन है। सम्यक्दृष्टि इन पाँचों कारण रूपसे जानते हैं; क्योंकि इन्होके द्वारा उन्होंने सृष्टिकी सिद्धि देखी है, जैसे माता-पिताके उद्यमसे रुधिर और वीर्यका सम्यन्ध होता है, कर्मद्वारा उसमें जीव अवतरित होता है, उस जीवका सत् असत् कर्मके अनुसार सुख दुखके हेतुरूप वस्तुओंका सम्यन्ध प्रतिक्षण नियतिवश होता है, स्वभाव द्वारा जीवमें पशु, पक्षी, स्त्री, मनुष्य पुरुष आदिके स्वभाव उत्पन्न होते हैं, और फिर काल द्वारा जन्म और बाल्यावस्था, युवावस्था आदि भाव प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सब पदार्थोंमें यथायोग्य समझ लेना चाहिये।

जैसे पाँच पुरुषोंसे उठाया जानेवाला भार यदि उनमेंसे एक पुरुषकी कमी कर दी जाये तो वह नहीं उठाया जा

गुरु—कर्मोंका क्षय नहीं हुआ था, तथा पुरुषार्थ और पंडितवीर्यका उल्लास नहीं हुआ था, इसलिये सम्यक्त्व प्राप्त हो जानेपर भी मुक्ति न हो सकी ।

शिष्य—हे गुरु ! शालिभद्रने मोक्षके लिए अनेको उद्यम किये थे, फिर भी वे मोक्षमें नहीं गये ?

गुरु—पूर्वकृत शुभ कर्म अवशेष थे, इसलिये अब तक उन्हें मुक्ति कैसे मिल सकती थी ?

शिष्य—हे भगवान् ! मरुदेवा माताको चार कारण मिल गये थे, फिर भी उन्होंने मोक्षके लिये कोई प्रयास नहीं किया था, फिर वे मोक्षमें कैसे चल गये ?

गुरु—मरुदेवा माताने शुक्ल ध्यानद्वारा क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ हो कर अनन्तवीर्य (पुरुषार्थ) का उल्लास किया था, इसलिये उन्हें सिद्धि मिली थी ।

इसप्रकार होनेसे स्याद्वादके मतानुसार काल, स्वभाव आदि पांचों हेतु मिलने पर ही सर्व कार्य सिद्धि हो सकता है । जो इन पांचोंके समुदायको नहीं मानते, उन्हें जैन धर्मको नहीं मानने वाला समझना चाहिये ।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तंभस्य
एकोनविंशत्याधिकद्विशततमः प्रबन्धः ॥ २२९ ॥]

व्याख्यान २३०

भावी भाव

भवितव्यविपर्यासं, मत्तोऽसौ दशकंधरः ।

कर्तुं समर्थो नैवाभूत्, स श्रीपूजः प्रबोधितः ॥१॥

भावार्थ :- “मदोन्मत्त रावण भी भवितव्यताको अन्यथा करनेमें समर्थ न हो सका । उसे पूज्य मुनि महाराजने प्रबोधित किया । ”

त्रिकुटाचल पर बसी हुई लंकानगरीमें रावण नामक राजा राज्य करता । शैवशास्त्रमें कहा है कि उसके दस शिर और बीस हाथ थे । उसने इंद्रको जीता था, इस लोकपालको उसने अपने कोटवाल बना रक्खे थे । उसके वहां वायु झाड़ू लगाती थी, मेघ उसके घर पर पानी भरता था, नवदुर्गा देवियों उसकी आरती चतारती थी, सरनामक दैत्य घंटा बजाता था, नव ग्रह शैयाका रक्षण करते थे, कुबेर धान्यके बीज बोता था, चरुण उनमें पानी सींचता था, मलराजा खेती करता था, सोते समय उस प्रतिवासुदेव रावणका वक्षस्थल दशमस्तक के प्रतिविम्ब जिसमें प्रतिभाषित होते थे, ऐसे हारसे सुशोभित था, वह राक्षसी विद्यामें बड़ा बलवान था, जगतको तृण तुल्य मानता था, और “मैं अजर अमर हूँ” ऐसे गर्वसे गर्बित था । ”

कुमारको मंत्रिगोके साथ भेजनेकी तैयारी की। वे इस समय सांठ पर चैठकर प्रयाणकी तैयारीमें हैं, अतः हे रावण राजा ! यदि भावीभाव मिथ्या करनेकी तुझमें शक्ति हो तो इसे अजमा कर देख लो । ”

रावणने तत्काल तक्षक नागको बुलाकर आज्ञा दि कि, “ हे नाग ! यहांसे एकदम जाकर रत्नकुमारको ऐसा दंश की वो तुरन्त मर जाये । ” इस आज्ञाके होने ही तक्षक नाग तुरन्त वहां पहुंचा, और जब कुमारका एक पग सांठके पागड़ेमें व दूसरा भूमि पर था, कि उसी अवसर पर उसने उसे काट डाला, जिससे कुमार पृथ्वी पर गिर पड़ा। राज-कन्याको भी अपने दो राक्षस सेवकों द्वारा मंगवा रावणने नैमित्तिकको बतलाया। नैमित्तिकने भी उस कन्याको पहचाना। फिर रावणने तिमंगलाके स्वरूपवाली एक राक्षसीको बुलवाया, और उसने एक पेटीमें सात दिन तकके लिये पर्याप्त अन्न-जलकी व्यवस्था करा राजकुमारीको उसमें बिठा दिया। फिर उस पेटीको बंधकर तिमंगला राक्षसीके मुंहमें रख दी, और उसे विसर्जन करते समय चेतवनी दी कि, “ तू सात दिन तक अपार समुद्रमें जा इस पेटी सहित ऊंचा मुंह रख कर रहना, और जब मैं बुलाऊं, उस समय ही यहां आना । ” ऐसा कह उसे विदा किया। फिर रावणने नैमित्तिकसे कहा कि, “ मैं भवितव्यताको कैसी मिथ्या करता हूं, उसे तुम देखते रहना । ” नैमित्तिकया मौन रहा।

इस ओर जब रत्नदत्त कुमार मूर्छित हो गया, तो रत्नसेन राजाने अनेकों मंत्रवादियोंको बुलवाया, जो गाण्डी मंत्र आदिसे विष उतारने लगे, परन्तु कुमार किसी भी प्रकारसे जागृत न हो सका, इसलिये राजाने तब नगरमें घोषणा करा दि तो एक वृद्ध पुरुषने आकर कहा कि, "हे राजन् ! विषकी मूर्छा छ महिने तक रहती है, इसलिये इसे जलमें बहा दो, किन्तु अग्नि संस्कार मत करना " इसप्रकार सुन राजाने उस कुमारके दरीर प्रमाण पेटी बनवा उसमें कुमारको सुत्ताया, और उस पेटीको गंगाके प्रवाहमें बहते छोड़ दिया, जल प्रवाहमें भटकती भटकती वह पेटी समुद्रके समीप पहुंची, वहां खारे पानीके प्रभावसे कुमारकी विषजन्य मूर्छा कुछ कम पड़ी। सातवें दिन पेटी लेकर तिमंगला राक्षसी गंगा और समुद्रके संगम पर आई, वहां पेटीको किनारे पर रख वह जलक्रीड़ा करने लगी। फिर रत्नवती भी पेटीका ढक्कन खोल क्षणभर के लिये क्रिडा करनेको बाहर निकली कि उसी समय उसने पवनसे हिलोरे लेती एक पेटीको उसके समीप आते देखा। इसलिये उसने उसे नजदीक खींच उसके हाथसे ही उसे खोला, तो उसमें किसी राजकुमारको विष मूर्छित स्थितमें देख अपने पासकी विष हरण मुद्रिकाका पानी उस पर छिड़का, जिससे कुमार सचेत हो गया। उसे देख जिस कुमारका स्वरूप उसने चित्रमें देखा था, उसकी समानतासे उसने उस कुमारको पहिचान लिया कि, "मुझे पिताने जिसको दिया था, यह वह ही रत्नदत्त कुमार है।" ऐसा

भावार्थ :- “कर्मकी ही प्रधानता है, उसमें शुभ ग्रह भी क्या कर सकते हैं ? क्योंकि वसिष्ठ द्वारा निश्चय किये राज्याभिषेकके मुहुर्त पर भी रामका वनवास जाना पड़ा
“अपितु

नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं
विद्यापि नैव न च जन्मकृतापि सेवा ।

कर्माणि पूर्वतपसा किल संचितानि
काले फलन्ति पुरुषस्य यथेह वृक्षाः ॥२॥

भावार्थ :- “पुरुषको उसकी आकृति कोई फल नहीं देती, शील कोई फल नहीं देता, विद्या कोई फल नहीं देती, इसीप्रकार जन्म पर्यन्तकी सेवा भी कोई फल नहीं देती ‘परन्तु पूर्व जन्ममें की हुई तपस्या द्वारा संचित कर्म ही समय आने पर वृक्षके समान फल देते हैं’ ।”

वैद्या वदन्ति कफपित्तमरुद्विकारं
नैमित्तिका ग्रहकृतं प्रवदन्ति दोषम् ।

भूतोपसर्गमथ मंत्रविदो वदन्ति
कर्मैव शुद्धमतयो यतयो गृणन्ति ॥ ३ ॥

भावार्थ :- “वैद्यलोक घात, पित्त, और कफका विकार व्यतलाते हैं, जोशीलोक ग्रह-दोष कहते हैं । और मंत्र

जाननेवाले भूत-प्रेत आदिका उपद्रव बताते हैं, परंतु शुद्ध मतवाले यति तो मात्र कर्मका ही दोष होना कहते हैं । ”

कई तो निम्न लिखित नाम कर्मके पर्याय ही बतलाते हैं:—

विधिर्विधाता नियतिः स्वभावः
कालो ग्रहाश्वेश्वर कर्मदेवाः
भाग्यानि पुण्यानि यमः कृतांतः
पर्यायनामानि पुराकृतस्य ॥ ४ ॥

भावार्थः—“ विधि, विधाता, नियति, स्वभाव, काल, ग्रह, ईश्वर, कर्म, देव, भाग्य, पुण्य, यम और कृतान्त, ये सब पूर्वकृत कर्मके पर्यायवाची नाम हैं । ”

यथा धेनुसहस्रेषु, वत्सो विंदति मातस्म ।

एवं पूर्वकृतं कर्म, कर्तारमनुधावति ॥ ५ ॥

भावार्थः—जैसे बछड़ा हजारों गायोंमें अपनी माता को पहिचान कर उसके पीछे जाता है, उसी प्रकार पूर्वकृत कर्म उसके कर्ताके पीछे पीछे जाता है । ”

यथा छायातपो नित्यं, सुसंबद्धौ परस्परम् ।

एवं कर्म च कर्ता च, संश्लिष्टावितरेतरम् ॥ १॥

भावार्थः—“ जैसे धूप और छाया परस्पर संबन्धित हैं, वैसे ही कर्म और उसका कर्ता भी परस्पर मिला हुआ है । ”

नर कौन होगा ? ” “ गुरुने कहा कि—यह कर्मरेखा तेरा
 पति होगा ” उमपकार गुरुके वचन सुन मानो वसन्त
 हुआ हो उम तरह यह मुर्छित हो गई । फिर शुद्धि आने
 पर निम्नाने लगी कि, “ अरेरे ! यह निर्भनका लड़का मेरा
 पति होगा, इसमें तो मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है, परन्तु यदि
 इस कर्मरेखाको ही मरवा दालूं, तो फिर यह मेरा स्वामी कैसे
 होगा ? ” ऐसा विचार यह क्रोध सहित अपने घर गई ।
 अधुर्भासे उसकी कांचली भीज गई, और वह मुंह ढक कर
 सो रही । फिर जय भोजन समय राजाने उसकी खोज
 कराई कि, “ भाविनी कहाँ गई । ” तो पत्ता चला कि—वह
 तो कोषगृहमें सोती है । यह जानकर राजा उसके पास गया
 और उसे उसके उत्संगमें बिठा कर दुःखका कारण पूछा ।
 जिसपर उसने गुरुके कहे वचन और अपना विचार कह
 सुनाया । यह सुनकर राजाने उसके मंत्रियोंसे पूछा कि—
 “ इस विषयमें क्या करना चाहिये ? ” मंत्रियोंने कहा कि—
 “ हे महाराज ! किसी कारणके बिना पर पुरुषको मारना
 राजाको योग्य नहीं है, इसलिये उस कर्मरेखाके पिताको बुलवा
 उसे कुछ द्रव्य देकर उस पुत्रको ईससे ले लेना चाहिये ।
 फिर जैसी आपकी इच्छा होगी, वैसा किया जा सकेगा, और
 ऐसा करने पर हमारा अन्याय भी नहीं कहलायेगा । ” फिर
 राजाने उस धनदत्त श्रेष्ठीको बुलवा कर अपना विचार प्रगट
 किया । वक्त्रके घातसे भी अधिक कठोर वचन सुन नेत्रोंमें
 अश्रुभर वह धनदत्त बोला कि, “ हे देव । पुत्र कौन ? और

में जी पीन ? मेरा समस्त परिवार ही आपका है, आपकी जैसी इच्छा हो, ऐसा कीजिये ।" राजा भी एक और बाप और एक और भगपुत्र नदीके सहसा कठिन परिस्थितिमें पड़ गया। अन्तमें कोई वरदान न देकर उसने गर्मरेखको बुला। उसका बाप एगनेके लिए उसे एक चाण्डालको मुग्रत कर दिया। चाण्डाल उसे लेकर गांवके बाहर झुंसीके पास गया । यहाँ उसने यह विचार पया कि,—“ शासकशासन हमें योग्य नहीं है । ” गर्मरेखके बढ़ते एक मुर्देको झुंसी पर चढ़ा उसे छोड़ दिया, राजाका अभिप्राय जान गर्मरेख भी शीघ्रतः सहसा वहाँमें लटका ल भग गया ।

श्रीपुर नगरमें भीक्षु नामक एक धोष्टी रहता था, जिसके भीमती नामक एक पुत्री थी । उस शैठकी रात्रिमें कुलदेवीने आचर न्यग्रमे कहा कि,—“ हे धोष्टी ! इस गांवके बाहर कल प्रातःकाल उत्तर दिशाके मार्गमें मोते हुए त्रिम बालकके पास तेरी कली गाय गयी हो, उस बालकके साथ तेरी पुत्री भीमतीका विवाह कर देना । ” अब गर्मरेख कुमार भी जब सम्पूर्ण रात्रिभर मार्गमें चलते चलते अत्यन्त थक गया, तो वह श्रीपुर गांवके समीप आ सो रहा । भीक्षु धोष्टी प्रातःकाल गोत्रदेवीके वरदानुसार वहाँ आया, और उसीप्रकार देख उसे उसके घर ले गया, और उसका लग्न अपनी पुत्रीके साथ कर दिया । हस्तमेलान समय धोष्टीने उसके घरको सब लक्ष्मी उसे अर्पण कर दी ।

रक्ष्यभरी बातें कही जिसे सुन भाविनीने लज्जित हो मुंह
निचा कर लिया, इस पर उसने उसे आश्वासन दे प्रिति पूर्वक
कहा कि:—

त्रयायाः पद्मपत्राक्षि, तन्नास्त्यवसरोऽधुना ।
लोकोक्तिरिति यद्विप्रेणातीता नोच्यते तिथिः ॥१॥

भावार्थ:— “ हे कमलाक्षि ! लोकमें भी ऐसा कहा
जाता है, कि गङ्गा तिथिको ब्राह्मण भी नहीं पढ़ता तो फिर
अब तुझे लज्जित होने का समय नहीं है । ”

उसीप्रकार हे कृशोदरी ! कर्म की गति गहन है. इस
लिये पूर्व के प्रौढ़ पंडितोंने देव, विधि आदि को छोड़
कर कर्मको ही नमस्कार किया है । कहा भी है कि:—

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांडभांडोदरे ।

विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे ।

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः

सूर्यो भ्रम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥१॥

भावार्थ :- “ जिसने ब्रह्माको कुम्भारके समान ब्रह्माण्ड
रूपीपात्रको रचनेके लिये नियमित किया है, जिसने विष्णुको
दश अवतार द्वारा गहन संकटमें डाला है, जिसने महादेवको
हाथमें सराव संपूट देकर भिक्षाटन कराया है, और जिसके
कारण सूर्य सदैव गगनमें भटकता रहता है ऐसे कर्मको
नमस्कार हो । ”

आदि पतिके वचन सुनकर भाविनीने लज्जाका त्याग
 किया, फिर उसने यह घृतान्त अपने पिता रिपुमर्दनको कहा,
 और वह पतिभक्तिमें तत्पर हुई ।

तदन्तर कर्मरेख राजाने गुरुसे देशना सुनकर विचार
 किया कि—“कर्मका फल मने इस भवमें प्रत्यक्ष देखा है
 सलिये गुरु वचन प्रमाणित है ।” फिर उसने कर्म पर
 वैजय प्राप्त करनेके लिये घृद्धावस्थामें चारित्र ग्रहण किया
 और दुस्सह तपस्या कर सद्गतिका भाजन बना !

“भावि भावको मिथ्या करनेमें कोई समर्थ नहीं है,
 यह इस घृतान्तका तात्पर्य है । यहां कर्मके बलसे ही भाविनी
 और कर्मरेखाका संयोग हुआ है ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तंभस्य
 एकत्रिंशदधिकद्विशततमः प्रबंधः ॥२३१॥]

वह कुमार आठ वर्षका हुआ तब उसे दीक्षा दी, परन्तु चारित्र्यावरणका उदय होनेसे उसके चित्तमें विषयवासना उत्पन्न हो गई, इसलिये उसने उसकी मातासे कहा कि—“हे माता ! विषय सुखका अनुभव कर फिर मैं फिरसे व्रत ग्रहण करूंगा ।” उसकी माताने कहा कि,—“हे पुत्र ! ऐसे संयम सुखका त्याग कर तुच्छ विषयोंमें क्यों आशक्त होता है ! फिर भी यदि तेरी संयमकी इच्छा न है तो मेरे कहनेसे बारह वर्ष मेरे पास रहकर जिनेश्वरकी वाणी सुन” ऐसे अपनी माताके वचन सुन वह उस अवधि तक उसके पास रहा, और उसकी माता (साध्वी) के पास सदैव वैराग्यमय वाणी सुनने लगा, परन्तु उसके मनमें लेश मात्र भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ ।

बारह वर्षके समाप्त होनेपर जब उसने उसकी मातासे आज्ञा मांगी, तो उसने कहा कि,—“हे पुत्र ! तू मेरी गुरुणीजी से जाकर आज्ञा मांग ।” तिस पर उसने बड़ी साध्वीके पास जा आज्ञा मांगी । साध्वीने कहा कि,—“हमारे पास रह बारह वर्ष देशना सुन ।” उसने स्वीकार किया और उनके पास रह अनेक सूत्रोंके अर्थ सुने, परन्तु उसे कुछ भी प्रतिबोध नहीं हुआ । अवधिके पूर्ण होनेपर उसने भी आज्ञा मांगी कि—“आपके आग्रहसे बड़ा कष्ट सहन कर भी मैं अब तक रहा हूं, इसलिये अब जानेकी आज्ञा दीजिये ।” यह सुन उन्होंने कहा कि—“हमारे गुरु उपाध्यायजी हैं, इसलिये उनकी आज्ञा लेकर फिर जाओ ।” इसपर जाने

उपलब्धतापत्तिं वाच्यं सा स्वाप्ता मांती । उपलब्धतापत्तिं पदा
 रि-“कामं यत् हमरे काम रत्तं देवता सुन ।” उमने
 मे काम भी मांतापत्ति, पञ्चु वृत्त भी गोप प्राप्त नदी
 हुआ । अतः पूर्ण होनेपर उपलब्धतापत्तिं स्वाप्ता मांती, उम
 समय कहने पदा रि-“मपत्तिं अतिपति मूर्तिं काम जा
 कने” मेरी इच्छा पूर्णके सिद्धे निवेदन कर” उमने येमा ही
 किया, अतः पूर्ण भी उसे काम रत्तं देवता मांतापत्ति पदा,
 इसलिये वह उम अतिपति तक उनके काम रत्तं देवता सुनने
 लगा । इसप्रकार काम आदिके आपत्तिसे उमने अहतापत्ति
 यत्तं यत्तं हीमाका पालन किया, फिर भी उमका विल
 विषयमे पदाहमना नदी हुआ । फिर अतिपति पूर्ण होनेपर
 उमने मूर्तिसे पदा कि-“हे ग्यामी ! मैं जाता हूँ”
 सुन मायका कनेहनेसे मूर्ति तो इस बात पर मौन
 लेकिन वह अपने आप ही पहल्लि चल दिया । जाते
 उतही मानने पूर्ण अयाथा (गृहमापन) में लाग
 रत्तकवस तथा मुद्रा (अंगुठी) उसे दी । उमने ने
 संगमके साथ विन्दोका त्यागकर वह अनुक्रमसे साथ
 राजमार्गमे पहुँचा । वहाँ कोई नर्तकी नृत्य कर र
 उस नृत्यमें सब सभासद उस नृत्यको देख
 कर बारबार उसे धन्यवाद दे रहे थे, और उस न
 प्रशंसा कर रहे थे । शुक्लकने भी उसे देख उसमें
 हो गया । उस समय बहुत देर नृत्य करनेसे नर्तकी
 जानेसे उसके नेत्र निद्रासे धुणाने लगी जिसे देख
 अज्ञाने संगीतके आपत्तिमें उसे पदा कि:-

उसी नगरमें शालिवाहन राजाके पूर्वभवका जीव एक श्रेष्ठी रहता था । कहा है कि :-

धर्मकीर्तिविहीनस्य, जीविते न नरस्य किम् ।
यो धर्मकीर्तिवान् दानी, तस्य जीवितमुच्यते ॥१॥

भावार्थ :- “ धर्म एवं कीर्तिहीन मनुष्यका जीवनसे क्या लाभ ? परन्तु जो धर्म और कीर्तिवाला होनेके साथ साथ दातार है, उसीका जीवन सफल है । ”

बादमें उस सरोवरकी पाल पर मुनिको दान देते हुए उस श्रेष्ठीने उस माछलेको देखा, जिससे उसे जातिस्मरण ज्ञान हो आया, अन्तमें श्रेष्ठीका जीव मरकर प्रतिष्ठान नगरमें शालिवाहन नामक राजा हुआ ।

एकवार शालिवाहन राजा उद्यानमें फिरता फिरता उसी सरोवरके किनारे एक वृक्षकी छायामें आकर बैठा । उसे बड़ा समृद्धिशाली देखकर उस माछलेने जाना कि- “ पूर्वभवके दानका यह फल है । ” फिर लोगोंको बोध करनेके लिए उस माछलेने मनुष्य भाषामें कहा कि :-

को जीवति, को जीवति, को जीवति वदति वारिमध्यस्थः
मत्स्यः प्रबाधविधये, लोकानां ललितविज्ञानम् ॥१॥

भावार्थ :- “ कौन जीवित है ! कौन जीवित है ? कौन जीवित है ? इसप्रकार जलमें रहनेवाला मत्स्य लोगोंको बोध करनेके लिये तीन बार सुन्दर शब्दोंमें बोला । ”

इस प्रकार मत्स्यके वचन सुनकर राजा आदि सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । फिर सभामें आ राजाने अपने पंडितोंसे उस मत्स्यके वचनोंका स्वरूप पूछा, परन्तु चित्तके चमत्कारिक वचनोंका तात्पर्य कोई नहीं कह सका । तदनंतर श्री कालिकाचार्यने उस मत्स्यके मनका भाव जानकर उसके ही समक्ष राजासे कहा कि :—

को जीवति गुणा यस्य, यस्य धर्मः स जीवति ।

गुणधर्मविहीनस्य, निष्फलं तस्य जीवितम् ॥१॥

भावार्थ :—“ कौन जीवित है ? जिनमें गुण और धर्म विद्यमान हैं वे ही जीवित हैं । जो गुण और धर्मसे रहित हैं, उनका जीवित निष्फल है । ” अपितु

यस्मिञ्जीवति, जीवन्ति सज्जना मुनयस्तथा ।

सदा परोपकारी च, स जातः स च जीवति ॥२॥

भावार्थ :—“ जिनके जीवित रहनेसे सज्जन पुरुष तथा मुनि जीवित रहते हैं, और जो सदा परोपकारी हैं, उन्हींका जन्म सफल है और वे ही जीवित हैं । ”

पंचमेऽहनि पठे वा, भुंक्ते अनवद्यमेव यः ।

धर्मार्थी चाप्रमादी च, स वारिचर जीवति ॥३॥

भावार्थ :—“ हे जलचर प्राणी ! जो पांचवें या छठे दिन निर्दोष भोजन करते हैं, जो धर्मके अमिलापी हैं, और अप्रमादी हैं वे ही पुरुष जीवित हैं । ”

आचार्यने जब इसमेंका प्रथम श्लोक कहा, उस समय मत्स्यने दो बार “कौन जीवित है” इस पदका उच्चारण किया। जब आचार्यने दूसरा श्लोक कहा, तब उसने उपरोक्त पदका एक बार उच्चारण किया, और तीसरे श्लोकके बोलने पर वह मौन धारण कर बैठ रहा। फिर राजाने सूरिमहाराजसे कहा कि—“हे स्वामी ! जलचर प्राणी भी धर्मक्रिया की इच्छा रखते हैं, यह बड़े आश्चर्यकी बात है।” गुरुने कहा कि,—“हे राजा ! धर्म और गुणहीन मनुष्यका भव सब जीवोंसे भी अति नीच है। इस विषयमें विद्वानकी वाणीके विलासी कवियोंका कथन है कि:—

येपां न विद्या न तपो न दानं
न चापि शीलं न गुणो न धर्मः।
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ १ ॥

भावार्थ:—“जिन मनुष्योंमें विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वे इस मृत्युलोकमें पृथ्वीके भाररूप होकर मनुष्यके रूपमें मृग ही हैं, ऐसा समझना चाहिये।”

इस प्रकार विद्वानोके मुंहसे निकले वचन सुनकर एक मृगने गर्वित होकर कहा कि—“निन्दित मनुष्योंको हमारी उपमा क्योंकर दी जाती है? क्योंकि हम तो अनेक गुण वाले हैं।

भावार्थ :—“हमन मनमें रहते हैं, दुर्गा राते हैं और जिनपर किसीका आधीन नहीं है, ऐसे पानीको पीते हैं, तब पर भी जो मनुष्य ऐसे प्राणीको मार डालते हैं, उन मनुष्योंको समझनेमें कौन समर्थ है ?”

अतः निर्गुण मनुष्योंको हमारी उपमा देना अयोग्य है । इसपर गुरुने फिरसे कहा कि :—

येषां न विद्या न तपो न दानं
न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भूवि भारभूता
मनुष्यरूपाः पशवश्चरन्ति ॥१॥

भावार्थ :—“जिन मनुष्योंमें विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वे मृत्युलोकमें पृथ्वीके भाररूप होकर मनुष्योंका रूप धारण करनेवाले पशु हैं ।”

यह सुन किसी गायने कहा कि :—

तृणमद्भि दुग्धं धवलं, छाणं गेहस्य मंडनं भवति ।
रोगापहारि मूत्रं पुच्छं सुरकोटिसंस्थानम् ॥१॥

भावार्थ :—“मैं घास खाती हूं, परन्तु श्वेत दूध देती हूं, मेरा गोबर घरका भूषण है, मेरा मूत्र रोग नाशक है, और मेरी पूंछमें कोढ़ी देवताओंका स्थान है ।”

इसलिये निर्गुण मनुष्यको उक्तगुणीकी उपमा देना योग्य नहीं है । फिर किसी वैलने कहा कि :—

नास्य भारग्रहे शक्तिर्न च वाहगुणक्रिया ।

देवागारवलीवर्दस्तथाप्यश्नाति भोजनम् ॥१॥

भावार्थ :—“ आपके बतलाये निर्गुण मनुष्यमें मेरे समान भारकी शक्ति नहीं है, वहन गुण भी नहीं है, तिरर भी महादेवके पोठियेके समान वह बैठा घैठा भोज करता है । ” और मैं तो

गुल्फकटधुरंधरस्तृणाशी

समविपमेषु च लांगलापकपी ।

जगदुपकरणं पवित्रयोनि

नरपशुना कथमुपमीयते गवेन्द्रः ॥२॥

भावार्थ :—बड़े गाड़े की धूसरीको धारण करता हूँ बास खाकर जीवता हूँ, समविपम स्थानमें हल खांचता हूँ इस प्रकार जगतका उपकार करता हूँ । अपितु मेरी अप्रति स्थान पवित्र गाय रूप है, अतः नरपशुके साथ मुझे बैलक उपमा क्यों कर देते हो ? ”

इस प्रकार होनेसे ऐसे मनुष्योंको पशुकी उपमा देना भी योग्य नहीं है ।

फिर आचार्यने “येषां न विद्या ” इस श्लोकका उच्चारण करते हुए चौथे पदमें “मनुष्यरूपेण तृणोपमानाः” अर्थात् “तृण जैसे हैं” । ऐसा कहा, जिसे सुन तृण बोला कि :—

लंचालुंचितपूर्णमुदरं गर्वेण तुंगंशिरो ।
 भ्रातः कुरुर मुंच मुंच सहसा निधं वपुः सर्वदा ॥१॥

भावार्थ :—“इसके हाथ दानरहित हैं, इसके कान सत्य वचन श्रवण द्रेपी है, इसके नेत्र साधुपुरुषका दर्शनसे रहित हैं, इसके चरण कमी तीर्थ मार्गमें नहीं गये हैं, इसका पेट विश्वतसे लूटे द्रव्यसे परीपूर्ण है और इसका मस्तक गर्वसे उन्नत है, इसलिये हे भाई कुरुर ! सर्वदा निन्दित इस शरीरको तू वशीज छोड़ दे ।”

इस प्रकार परीक्षा करनेमें जो चतुर कुत्ता है, वह निर्गुण पुरुषकी तुल्य कैसे हो सकता है ?

फिर प्रवीण सूरिने उस श्लोकके चोथे पदमें कहा कि—
 मनुष्य रूपेण खराध्वरंति । ” वह मनुष्य रूपमें गधा है । ”
 उसे सुन गर्दभने कहा किः—

शीतोष्णं नैव जानामि, भारं सर्वं वहामि च ।

तृणभक्षणसंतुष्टः प्रत्यहं भद्रकाकृतिः ॥१॥

भावार्थ :—“ मैं शीत और घामका कोई विचार नहीं करता, सब प्रकारका भार वहन करता हूं, तृण भक्षण कर संतोष रखता हूं, और निरन्तर भोली आकृतिवाला हूं ।”

प्रियं दूरं गतं गेहे, प्राप्तं जानामि तत्क्षणम् ।

न विश्वमामि कम्पापि, कान्ते चालयकारकः ॥१॥

भावार्थ :—“ दूरदेश गये पतिको घर लौटते देख कर मैं शीघ्र उसकी सूचना देता हूँ, किसीका विश्वास नहीं करता, और वर्षाकालमें घोंसला बना कर रहता हूँ । ”

किसी स्त्रीने कौएको सोनेके पींजरेमें रखा देखकर उसकी सखीने पूछा कि तोतेको तो सब कोई पींजरेमें रखते हैं, परन्तु तूने ऐसे कौएको क्यों रखा है ? इस पर उसने कहा कि :—

अत्रस्थः सखि लक्षयोजनगतस्यापि प्रियस्यागमं ।

वेत्याख्याति च धिक् शुक्रादय इमे सर्वे पठन्तः शठाः ।

मत्कांतस्य वियोगतापदहनज्वालावलीचंदनं ।

काकस्तेन गुणेन कांचनमये व्यापारितः पञ्जरे ॥२॥

भावार्थ :—“ हे सखी ! कौआ लाख योजन दूर बैठे पतिका आगमन यहां बैठा जान जाता है, और बतला देता है, ये तोते आदि सब पढ़े हुए हैं, किन्तु मूर्ख हैं और यह कौआ तो पतिके वियोग तापरूपी अग्नि ज्वालाकी समुहमें, चन्दनके समान है, इसलिए इस गुणके कारण मैंने इसे सोनेके पींजरेमें रखा है । ”

फिरसे कविने कहा कि—मनुष्य रूपेण हि ताम्रचूडाः ।
“ वे मनुष्य रूपमें सुर्गा हैं ” इसे सुन सुगोने कहा कि—मेरे गुण सुनिये—एक कवि मेरे विषयमें कहता है कि :—

“ जैसी आपकी इच्छा हो । ” यह सुन सूरिने विचार किया कि, “ अहो ! ये शिष्य कैसे घृष्ट हैं ? बिलकुल भी लज्जित नहीं होते । ” ऐसा विचार कर क्रोधसे चारों मुनियोंको वन्दना कर वादणा दीये, परन्तु केवली तो यह जानते थे कि यह पदस्थानमें रहे कपाय कंडक द्वारा वन्दना करता है । उनके वन्दना करते पर छानियोंने आचार्यसे कहा कि “ तुमने कपाय कंडक^१ की वृद्धि द्वारा द्रव्यसे वन्दना की है, अब भावसे वन्दना करो, ” यह सुन सूरिने कहा कि,— द्रव्य वंदन और भाव वन्दन कैसे जाना ? और कपाय कंडककी वृद्धि कैसे जानी । क्या आपने कोई अतिशय ज्ञान प्राप्त कर लिया है ? केवलीने “ हा ” कहा । इस पर सूरिने फिर पूछा कि,— “ छाद्यस्थिक ज्ञान या केवल ज्ञान ? ” तब उन्होंने जवाब दिया कि,— “ सादि अनंत भावसे केवल ज्ञान । ” यह सुन आचार्य हर्षसे रोमांचित हो विचार करने लगे कि—“ अहो ! मुझ मंदभागीने सर्वदर्शी सर्वज्ञ की आशातना की ” ऐसा विचार कर संवेग प्राप्त किया और भाव पूर्वक वन्दना करते हुए उसी कपाय कंडक स्थान से वापस हुए, उन्होंने अपूर्वकरण नामक गुणस्थानक में प्रवेश किया, और क्षपक श्रेणी मांड केवलज्ञान के भाजन हुए । गुरुको वन्दना करनेकी विधि श्री गुरुवंदन भाष्यमें बताया है, जो इस प्रकार है कि:—

१ इन पदस्थान कंडकादिका विस्तार श्री कम्मपनदी की टीकासे जान लेना, मनुभाग बंधनके विवरणमें यह अधिकार है ।

पणनाम पणाहरणा, अजुग्ग पण जुग्ग पण चउ अदाया ।
चउ दाय पण निसेहा, चउ अणिसेहट्ट कारणया ॥१॥

भावार्थ :-“ १ वन्दन के पांच नाम हैं, २. उस पर पांच उदाहरण हैं, ३. पांच वन्दन करने के अयोग्य हैं, ४. पांच वन्दन करने योग्य हैं, ५. चार बांद्गणां नही देते, ६. चार बांद्गणा देते हैं, ७. पांच वखत बांद्गनेका निषेध है, ८. चार वखत अनिषेध है, ९. बांद्गनेमें आठ कारण हैं.”

आवस्सय मुहणंतय, तणु पेह पणिस दोस वत्तीसा ।
छ गुण गुरु ठवण दुग्गह, दुछविसक्खर गुरु पणीसा ॥२॥

भावार्थ :-“ १० बांद्गनेमें पच्चीस आवश्यक ध्यानमें रखने योग्य हैं, पच्चीस मुंहपत्ती की पड़िलेहण है, १२ पच्चीस शरीरकी पड़िलेहण है, १३ वत्तीस दोष, १४ छ गुण, १५ आचार्यकी स्थापना, १६ दो प्रकार के अवग्रह. १७ बांद्गनेमें दोसो छ (२०६) अक्षर हैं जिन में पच्चीस गुरु अक्षरहैं । ”

पय अटवन्न छठाणा, छ गुरुवयणासायण तिच्चीसं ।
दुविही दुव्वीसदारेहिं, चउसया वाणउइ ठाणा ॥३॥

भावार्थ :-“ १८. अटवन्न पद. १९. छ स्थान, २०. छ गुरु वचन २१. तेतीस आशातना २२. और दो विधि; इस प्रकार बाइस द्वार बतलाये गये हैं, जिन के उत्तर स्थान चारसो वाणवे (४९२) होते हैं ।

व्याख्यान २३५

ज्ञानविज्ञानयुक्तक्रियाके विषयमें

ज्ञानविज्ञानसंयुक्ता, या क्रियात्रविधीयते।

सावश्यं फलदा पुंसां, द्वाभ्यामुक्तमतः शिवम् ॥१॥

भावार्थ :- “ज्ञान और विज्ञान सहित जो क्रिया की जाती है, वह मनुष्यको अवश्य फल देने वाली होती है।”

दृष्टान्त निम्नस्थ है।

श्री निग्रंथ गच्छमें धर्मबुद्धि नामक एक छोटे साधु थे। वे शास्त्रके अभ्यासमें कुशल थे, परंतु १. हेय, २. श्रेय, ३. उपादेय, ४. उत्सर्ग और ५. अपवाद के स्वरूपको समझ कर उसका यथायोग्य स्थापन करना नहीं जानते थे। उन्होंने धर्मबुद्धि से चातुर्मास में ऐसा अभिग्रह लिया कि:- “इस चातुर्मासमें मैं ज्ञान (रुण) साधु की वैयावृत्य करूंगा।” परन्तु उस चातुर्मास में कोई साधु बिमार नहीं पड़े, इससे उन्हें किसी की सेवा करनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वह मुनि खेदके साथ विचार करने लगा कि, “अन्य सब साधुओंके अभिग्रह तो पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु मेरा अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ।” इसप्रकार विचार करनेसे वे पापका भागी हुए, उन्होंने बादमें यह बात गुरुमें कही कि:- “हे स्वामी! इस चातुर्मासमें कोई साधु बिमार

नहीं हुए, जिससे मेरा अभिग्रह पूर्ण न हो सका जिसका मुझे बड़ा शोक है ।” यह सुन गुरुने कहा कि, “प्रत्येक क्रिया ज्ञान विज्ञान द्वारा करने पर ही वह फलीभूत हो सकती है” इस पर एक व्यवहारिक दृष्टान्त इस प्रकार है कि :-

किसी श्रेष्ठीने एक घर कुछ क्षत्रियोंको उस के घरमें जीमने को बिठाया । उस घर में एक घड़ा ऊँचा बाँधा हुआ था । उस घड़ेमें सर्प वस्तुओं को संग्रह करने वाले श्रेष्ठीने उसके घरमेंसे निकला हुआ एक सर्प ढाल रक्खा था । “उस घड़ेमें सुवर्ण अलंकार होने” ऐसा सोच उन क्षत्रियोंने रात्रिमें चौर घृति से उस के घरमें प्रवेश कर उस घड़ेको ले गये । फिर घड़ेका ढक्कन उठा कर उसमें हाथ डाला कि सर्पके फाटने से वे सब मर गये । इसलिये हे शिष्य ! वे क्षत्रिय ज्ञानविज्ञान रहित थे, इससे यह न सोच सके कि क्या कभी इस प्रकार खुले घड़े में अलंकार रक्खे जा सकते हैं या नहीं जिससे वे दुःखी हुए । इस दृष्टान्त का यह सार है कि-“पदमं नाणं तत्रो दया” अर्थात् प्रथम ज्ञान और पश्चात् दया” आदि युक्तिपूर्वक दृष्टि पड़िलेहनादि सब क्रिया ज्ञान विज्ञान द्वारा ही फलीभूत होती है” अपितु गुरुने कहा कि :-

यादृशं तादृशं वापि, पठितं न निरर्थकम् ।

यदि विज्ञानमभ्येति, तदैव फलति ध्रुवम् ॥१॥

विद्यासिद्धकी विविध प्रकारसे सेवा कर उसे प्रसन्न किया जिस पर एक दिन उसने कहा कि—“तेरी क्या इच्छा है?” तिस पर ब्राह्मणने उसकी दरिद्र अवस्थाका वर्णन किया जिसे सुन विद्यासिद्धने विचार किया कि :—

व्रतं सत्पुरुषाणां च, दीनदीनानुपक्रिया ।
तदस्योपकृतिं कृत्वा, करोमि सफलं जनुः ॥१॥

भावार्थः—दीन पुरुषों का उपकार करना ही सत्पुरुषों का व्रत है, इसलिये इस ब्राह्मण का उपकार कर मैं मेरा जन्म सफल करूँ । ”

ऐसा विचार कर उस सिद्धने ब्राह्मण से कहा कि “विद्यासे सिद्ध किया हुआ कुंभ हूँ या विद्या हूँ ? ” सुन विद्या साधनमें वे डरपोक और कामभोग प्राप्त क उत्सुक उस ब्राह्मणने कहा कि—“विद्यासे सिद्ध किया हुआ कुंभ ही दीजोये । ” इस पर सिद्धने उसे कामकुम्भ दे दिया उसे ले दरिद्री शीघ्रता से उसके गांव गया । कुंभके प्रभावसे घर आदि अपने मनकी इच्छानुसार सब वस्तुएँ घना कर बाँध-वादि कुटुम्ब सहित स्वच्छंदपनसे भोग भोगने लगा । उसने बाँधव कोई खेतका कार्य करते थे, कोई पशु चराने का कार्य करते थे और कोई ज्योंपार करते थे । वे सब अपने अपने धन्ये छोड़ कर मदांघ हो भोग भोगने लगे । एक बार मुरापान कर वह ब्राह्मण अपने खन्ये पर कुंभ रख नृत्य करने लगा । उद्वतार्द्ध के कारण उसके हाथ से वह पड़

गिर पड़ा, और पृथ्वीसे टकराने से कुम्भके सैंकड़ों टुकड़े हो गये। उसके साथ ही साथ उस निर्भोगी के मनोरथ भी भग्न हो गये। अर्थात् कुम्भके प्रभावसे उत्पन्न हुए उसके घर आदि सब वैभव इन्द्रजालसे बने नगर के सदृश तत्काल अद्रश्य हो गये। उसके पास विद्या न होने से उसमें नवीन कुम्भ बनाने की शक्ति भी न रही जिससे वह नया कुम्भ न बना सका और सदैव दरिद्रपन से ही व्याकुल रहा।

हे शिष्य ! इस दृष्टान्त का यह सार है कि—“ज्ञान रहित सब क्रियायेँ निरंकज हैं जैसे उस ब्राह्मणने प्रमादवश विद्याग्रहण नहीं की, जिससे वह मन्दबुद्धि इस लोकमें दुःखित हुआ, वैसे ही अन्य पुरुष भी यदि ज्ञान सहित अनेकों क्रियायेँ करें तो भी वे सब अशुद्ध हो हैं।”

[इत्यब्ददिनपरितोपदेश मासादवृत्तौ षोडशस्तंभस्य
पंचत्रिंशदधिकद्विशततमः प्रबंध ॥ २३५ ॥]

दूसरोंकी देवियों का उपभोग करते हैं, अपितु खुद ही इच्छानुसार देव देवीके रूपविकृती उनके साथ भोग भोगते हैं इसलिये मैं वैसा ही होऊँ । इसप्रकार जो नियाणा करे वह पाँचवा परप्रविचार नियाणा कहलाता है । (५)

जो देव दूसरी देवीयों के साथ भोग करते हैं वो भी दुःख का ही कारण है परंतु जो अपने रूपको ही देव देवीरूप बनाकर भोग भोगते हैं वे ठीक है इसलिए मैं वैसा बनू । ऐसा जो विचार करता है उसे स्वप्रविचार नामक छठा नियाणा समझना चाहिये, ॥६॥

देव और मनुष्यके काम भोगसे विरक्त होकर यदि कोई ऐसा विचार करे कि:-“ मैं विषय रहित अल्प विकार वाला देव बनूँ तो वह देश विरति प्राप्त नहीं कर सकता है (७)

काम भोगसे उद्वेगीत होकर यदि कोई ऐसा विचार करे कि “द्रव्यवान् पुरुषको तो राजा, चोर, अग्नि आदि से महाभय होता है, इसलिये मैं अल्प आरंभ वाले दरिद्र के कुलमें उत्पन्न होऊँ, तो अधिक उत्तम है । इसे आठवाँ नियाणा कहते हैं (८)

अपितु यदि कोई ऐसी धारणा करे कि, “मैं मुनि की ग्रीति सहित दान देनेवाला और बारह व्रत धारण कर सकूँ ।” तो इसे नवमा नियाणा समझना । ऐसे विचार वाला देशविरति प्राप्त कर सकता है, परन्तु सब विरति प्राप्त नहीं कर सकता (९)

इस प्रकार नव नियाणा का स्वरूप जान कर कई नमि
 णजर्षि जैसे उत्तम पुरुष, इंद्रादिक या देवादिकके अनेक
 प्रकारके सुखों से लुब्ध हुए भी नियाणा नहीं करते । श्री
 महावीर स्वामीने संगम देवता द्वारा किये अनुकूल
 उपसर्ग पर भी नियाणा नहीं किया, और नन्दिपेन मुनिने
 नियाणा किया जिससे उसने वसुदेवका जन्म लिया और
 अनेक स्त्रियोंके स्वामी बने । अपितु कोई जीव समकित
 रहित हो तिसपर भी तामलि तपस्वीके समान नियाणा नहीं
 करते । उस तामलि तपस्वीका घृत्तान्त इसप्रकार है कि :-
 ताम्रलिप्ती नामक नगरीमें तामलि नामक एक श्रेष्ठी रहता
 था । उसे एक दिन रात्रि जागरण करते लौकिक वैराग्य
 उत्पन्न हो गया । उसने विचार किया कि—“मैं पूर्व
 जन्मके पुण्यसे इस भवमें पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, राज्य-
 सत्कार आदि अनेक सुख भोगता हूँ । जन्मसे आरंभ कर
 आज पर्यन्त किसी भी समय एक श्वासोच्छ्वास भी मैंने
 दुःख से नहीं लिया, इसलिये अब प्रातःकाल स्वजनोको
 भोजन आदिसे संतुष्ट कर, ज्येष्ठ पुत्रको गृहकार्यका भार
 सौंप, सब की आज्ञा ले, काष्ठ पात्र हाथ में ले, तापसी
 दीक्षा ग्रहण करूंगा । फिर हाथ ऊँचे कर सूर्य की ओर
 दृष्टि रख खड़ा रहूंगा, और यावत् जीव छठका तप करूंगा ।
 पारणे के दिन उस काष्ठपात्र को ले ताम्रलिप्ती नगरीमें ऊँच
 नीच और मध्यम सर्व कुलमें भिक्षाके लिए भ्रमण करूंगा ।
 दाह तथा शाक रहित मात्र भात जैसे इविष्यान्न को ले उस

ही मूढ़ समझना चाहिये क्योंकि वह वस्तु तत्त्व को नहीं पहचान सकता । ”

इस विषय में निम्नस्थ दृष्टान्त है:—

किसी ग्राम में एक विधवा स्त्री दुःख से दिन निर्गमन करती थी । उसको एक पुत्र था । वह जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसने उसकी माता से पूछा कि—“हे मा ! मेरे पिता की क्या आजीविका थी ?” उसने उत्तर दिया कि, “हे पुत्र ! मेरे पिता राजा के नोकर थे !” पुत्रने कहा कि, “मैं भी राज्य सेवा करूँ ” माताने कहा कि, “हे पुत्र ! राजसेवा अति दुष्कर है और उसमें अत्यन्त विनय की आवश्यकता है !” पुत्रने पूछा कि—“विनय कैसे कीया जाता है ?” माता ने कहा कि, “जिस किसीको देखो उसे नमस्कार करना और तन्मृत्ति से रहना !” यह सुन, “मैं उसीप्रकार करूँगा ” ऐसा अंगीकार कर वह राजसेवा करने को चल दिया । मार्ग में हिरन जा रहे थे, उन्हें मारने के लिये वृक्ष के मूलमें छिप कर तथा धनुष पर तीर चढाकर बैठे हुए पारधियों को जब उसने देखा तो उसने दूरसे ही उंचा स्वर से उन्हें प्रणाम किया, वह शब्द सुन मृग भयभीत हो भग गये जिसपर पारधियोंने उसे पीट फर बांध दिया । तब उसने कहा कि—“मेरी माने मुझे सिखाया था कि जिनको तू देखे उनको नमस्कार करना !” यह सुन उन्होने यह जाना कि “यह भोजी पुरुष है ” उसे छोड दिया और शिक्षा दी कि—“यदि इसप्रकार कोई छिपकर बैठे हों तो धीरे धीरे मौन रखकर

उस ओर जाना।" ऐसा करना स्वीकारकर वह आगे चल दिया। आगे जाने पर उसने धोवियों को कपड़े धोते देखा उनके बख सदैव चोर लोग चोरकर लेजाते थे इसलिये उस दिन वे धोवी चोर का पता लगाने के लिये हाथ में लकड़िये ले छीपकर बैठे थे। उनको छिपकर बैठे देख वह कुछ नहीं बोला और छीपता छीपता शरीर को निचे झुकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसप्रकार चोर के समान उसको आता देख "याह ही चोर है" ऐसा समझ उन्होंने उसे पीटकर बांध दिया, और फिर सत्य बात कहने पर ही छोड़ा उन्होंने उसे शिक्षा दी कि—"इस प्रकार यदि किसीजगह देखे तो कहना कि, इस स्थान पर ऊस खार पड़े तो अच्छा हो।" इस वाक्य को भी अंगीकार कर जब वह और आगे बढ़ा तो किसी गांव में उस दिन प्रथम हल चलाने का मुहूर्त था। जिसकी अत्यन्त मंगलपूर्वक क्रिया हो रही थी। वहां जाकर उसने कहा कि, "यहां खार पड़े तो अच्छा हो!" इस से वह वहां भी पिटा गया व बांधदिया गया। फिर सत्य बात कहने पर छोड़ा गया और समझाया गया कि, "ऐसा देखने पर यह कहना कि-यहां गाढ़े भरे, बहुत हो, हमेशा ऐसा ही हो।" यह बात भी उसने स्वीकार की। फिर किसी जगह कोई मुर्दे को गांव के बाहर लेजा रहे थे। उस समय उसने ऊपर माफीक कहा जिससे वहां भी उसको बांधलिया गया। फिर सत्यवात कहने पर उसे छोड़कर शिक्षा दी कि—"ऐसा जहां देखे वहां इस प्रकार कहना कि-किसी भी

यदीच्छेत्पुलां प्रीतिं तत्र त्रीणि निवारयेत् विवादमर्थसंबन्धं परोक्षे दारभाषणम्

भावार्थः—“यदि प्रीति बढ़ाना होता मित्र के साथ वादविवाद, द्रव्य का सम्बन्ध और परोक्ष में उसकी स्त्री के साथ वातचित इन तीनों का त्याग कर देना चाहिये।”

अतः लोग हमारी प्रीति का नाश करा देंगे। यह सुन ग्वालने कहा कि, “मैं कड़े की परीक्षा करा लूंगा जब मेरा चित्त स्थिर होगा तो लोग क्या करेंगे ?” फिर सोनी ने एक सुवर्ण का व एक पीतल का इस प्रकार दो एक समान कड़े बनाये। उनमें से उसने पहले उस ग्वाल के सोने का कड़ा दिया जिसे ले उसने उसकी दुसरोसे परीक्षा कराई। परीक्षकने कहा कि—“यह कड़ा सोने का है और इसकी इतनी कीमत है जिससे ग्वालको यकीन हो गया। फिर उस सोनी ने उसे ओपने को मांगा जिसपर ग्वालने उसको वापस दे दिया सोनी ने पीतलका कड़ा ओप कर उ दे दिया। मूढ़ ग्वाल यह फेरफार न जान सका और उ लेकर उसके घर में रख दिया। फिर काम पडने पर उस उसे एक शराफ को बतलाया उसे देख उन्होंने कहा कि “यह तो पीतलका है।” तिसपर ग्वालने कहा कि, “तुम जूठ कहते हो। पहले तो तुमनेही इसे सच्चे सोनेका बतलाया था और अब खोटा बतलाते हो। इसलिये मेरे मित्र का इसमें कोई दोष नहीं है।” (४)

इस दृष्टान्त का यह तात्पर्य है कि-जैसे उस ग्वाल को पहले उल्टा समझाया था जिससे वह योग्यायोग्य को न जान सका वैसे ही जिसे उल्टा अथवा समझा कर कुमत्त प्रवृत्ति करा दिया हो वह पुरुष भी सिद्धान्त के सत्य-तत्त्वको नहीं जान सकता है ।

“इसप्रकार उपदेश देने में इन चार प्रकार के पुरुषों को अयोग्य बतलाये गये हैं इसलिये इनको छोड़कर अन्य को सिद्धान्त श्रवण कराना चाहिये ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमासादवृत्तौ षोडशस्तंभस्य
पञ्चत्रिंशदधिकद्विंशततमः प्रबंध ॥ २३५ ॥]

व्याख्यान २३८

कदाग्रही के विषय में

स्याद्वादयुक्तितो बोधं, न प्राप्तवान् स निर्गुणः ।

विद्वन्मरालसंघेभ्यो, बाह्यः कार्यः शुभात्मभिः ॥ १ ॥

भावार्थः—“ जो स्थाद्वादको युक्ति से बोध प्राप्त न कर सके उसे निर्गुण समझना चाहिये । उसे समझदार पुरुषों का विद्वान् रूप हंस समूह से बाहर निकाल देना चाहिये ।” इस पर दृष्टान्त कहा जाता है कि, दसपुर नामक नगर में तोशली पुत्र आचार्य के शिष्य आर्यरक्षित सूरि थे । वे वज्र-सूरि आचार्य के पास कुछ अधिक नव पूर्व पढ़े थे । उन्होंने शिष्यों का अल्प बुद्धि जान अनुक्रम से भिन्न भिन्न अनुयोग में आगम को स्थापन किये । तथा सीमंधर स्वामी के वचनसे निगोद संबंधी प्रश्न करने को देवेन्द्र उनके पास आया और यथार्थ निगोद का स्वरूप सुन उसने उनको नमस्कार किया । वे सूरि एक बार विहार करते करते दशपुर नगर में आये । उस समय मथुरा नगरी में कोई नास्तिक-वादी उत्पन्न हुआ उसका प्रतिवाद करनेवाला कोई न होने से सब संघने एकत्रित होकर विचार किया कि ”

१. कईमें द्रव्यानुरयोग प्रधान रखवा, कईमें गणितानुरयोग प्रधानरक्खा कईमें धर्मकथानुरयोग प्रधानरक्खा और कईमें चरणकहणानुरयोग नही प्रधानता रखी, इसप्रकार चारो अनुयोगमें आगमको बांट दिया.

तेल घड़े को चिपका रह जाता है और घीके घड़ेमें कुछ अधिक घी चिपका रह जाता है इसीप्रकार मैं सूत्र तथा उसके अर्थ के विषय में दुर्बलिका पुष्पमित्र के सामने रेत के घड़ेके समान हूँ क्योंकि मेरेमें से समग्र सूत्रार्थ उसने ग्रहण करलिये हैं जबकि फल्गुरक्षित के सामने तेल के घड़े के समान हूँ क्योंकि उसने सब सूत्रार्थ ग्रहण नहीं किये हैं और गोष्ठामाहिल के सामने तो मैं घी के घड़े के समान हूँ क्योंकि बहुत से सूत्रार्थ मेरे पास ही रह गये हैं इसलिये दुर्बलिका पुष्पमित्र को ही तुम्हारा सूरि बनाना चाहिये ।” यह सुन सर्व संधने “ इच्छामः ” (ऐसाही चाहते हैं) ऐसा कह स्वीकार किया । फिर सूरि साधु तथा श्रावक दोनों को योग्य अनुशासन (शिस्त) दे, अनशन ग्रहण कर स्वर्ग सिधायें यह सब वृत्तान्त जब गोष्ठामाहिलने सुना तो वह मथुरा से वहां आया और पूछाकि,—“ सूरिने उनके स्थान पर किसको स्थापन किया ? ” यह सुन सबने रेत आदि के घड़े के दृष्टान्त सहित सब वृत्तान्त उसे कह सुनाया जिसे सुन वह अत्यन्त खेदित हुआ और अलग उपाश्रयमें रह सूरिकी निन्दा करने लगा तथा साधुओं को उल्टा समझाने लगा और कहा कि,—“ तुम रेतके घड़े जैसे आचार्य के पास श्रुतका अभ्यास क्यों करते हो ? ”

एकदिन दुर्बलिका पुष्पमित्रसूरिके शिष्य त्रिन्दयनाम्न मुनि कर्मप्रवाद नामक पूर्वकी आवृत्ति कर रहे थे जिनमें यह विषय चल रहा था कि,—“ जीव के प्रदेश के साथ ब्रह्म

हुआ कर्म जिसका वंधमात्र होता है अर्थात् कपाय रहित (केवली) मुनि को इर्यापयिकी सम्बन्धीसे जो कर्म बांधते हैं उसे वद्ध कहते हैं। वे कर्म कालान्तर स्थिति को विना पाये हुए ही सूखी भीत पर ढाले भूके की मुट्टी के समान जीव के प्रदेश से अलग हो जाते हैं।

जीव के प्रदेशों द्वारा खुद का कियाहुआ कर्म वद्ध स्पष्ट कहलाता है। वह कर्म आर्द्र भीत परसे फेंके गीले के चूर्ण के समान कालान्तरमे नाश हो जाता है और अति दृढ़ अध्यवसाय से बांधा कर्म कि जो अपवर्तनादि कारण के अयोग्य होने से निकाचित कहलाता है वह कर्म अति दृढ़ वंधवाला होने से आर्द्र भीत पर आकरे (गहरे) कलई, चुना या सफेदा का हाथ फेरा हो उसके समान कालान्तरमे जो विपाक से भोगे विना प्रायः क्षय नहीं हो सकता है। इन तीनों प्रकार के कर्म के वंधनको समझने के लिए सुई के समूहका दृष्टान्त निम्नस्थ प्रकारसे है कि—दौरे से बांधे हुए सुई के समूह जैसा वद्ध कर्म को जानना चाहिये, लोहेकी पत्तिसे बांध सुई के समूह जैसे स्पष्ट वद्ध कर्म को जानना चाहिये और धम्री से तप्त हथोड़े से पीटी जानेवाली टोपी से एकत्रित की हुई सुई के समूह जैसा वद्ध स्पष्ट निकाचित कर्म को जानना चाहिये यहां पर यदि किसीको यह शंका हो कि—“निकाचित और अनिकाचित कर्म में क्या भेद है ?” तो उसके

में श्री

कम्पापयडी ग्रंथमें जो अपवर्तनादिक आठ करण
गये हैं वे सब करण अनिकाचित कर्ममें ही प्रवृत्त हैं
और निकाचित कर्म में तो उनका फल उदय होने
प्रायः कर भोगना ही पड़ता है । इतना निकाचित
अनिकाचित में भेद है ।

यहां निकाचित कर्म के सम्बन्ध में “प्रायः
भोगना ही पड़ता है ।” ऐसे शब्द कहने का तात्पर्य
है कि—“तपसाओ निकाश्याणंपि (तप से निकाचित
का क्षय होना भी संभव है, “इस वचनो के अनुसार
अत्यन्त तप करने से तथा उत्कृष्ट अध्यवसाय के फल
निकाचित कर्म में भी अपवर्तनादिक कारणों का प्र
होना है इस प्रकार व्याख्या करने का यह तात्पर्य है कि
धीर नीर के सदृश तथा अग्नि से तपे गोले के भा
जीवप्रदेश के साथ कर्म का सम्बन्ध है ।” इस प्रा
विन्ध्यव मुनि को व्याख्या सुन उस कर्म के उदय के फ
कदाग्रह से उसको नहीं मानता हुआ गोश्रामादित
पाम जाकर कहने लगा कि—“आपने जो जीव कर्म
नाशक सम्बन्ध बतलाया है वह भूषित है क्योंकि ता
भीय मानने से जीव जीव के प्रदेश बिना नहीं हो
कर कर्म भी जीव से अविच्छिन्न रहेगा और इससे
होगा कर्म सर्वदा रहने में ही प्रायः नहीं कर सकेगा । मे
में प्रत्यक्ष होता है कि कर्म ही मान्य है कि-म
के सम्बन्ध में कर्म के साथ कर्म का सम्बन्ध

ही है । अग्निसे तपाये लोहके गोलेके न्यायके समान तादात्म्य भाव प्राप्त किये बिना ही वह जीव के साथ जुड़ (मिल) जाता है और उस के साथ परभव में जाता है । ऐसा माननेसे मोक्ष की प्राप्ति कायम रहेगी ।”

इस प्रकारके वचनों से विन्ध्य मुनि को शंका हो जानेसे उन्होंने आचार्य को जाकर पूछा तब उन्होंने कहा कि:-“ तुमने जो पहले कहा था वो हि सत्य है क्योंकि:-

जीवो हि स्वावगाहाभिर्व्याप्ति एवांवरे स्थितम् ।

गृह्णाति कर्मदलिकं जातु न त्वन्यदेशगम् ॥१॥

अथात्मान्यप्रदेशस्थं कर्मादायानुवेष्टयेत् ।

यद्यात्मानं तदा तस्य घटते कंचुकोपमा ॥ २ ॥

भावार्थ:-“ जीव अपनी अवगाहना से व्याप्त हुआ आकाश प्रदेशमें रहे कर्म-दलियो को ग्रहण करता है परन्तु अन्य प्रदेशमें रहेको ग्रहण नहीं करता, इससे यदि कदाच आत्मा अन्य प्रदेशमें रहे कर्म को ग्रहण कर अपने आप उसमें चिपक जाये तो उस कर्म पर सर्प कांचली की उपमा धाटित हो सकती है, अन्यथा घटित नहीं हो सकती । ”

इस प्रकार गुरु का वचन विन्ध्य मुनिने गोष्ठ्यामहिल को कहा परन्तु उसने जब उसे स्वीकार नहीं किया तो आचार्यने उसे बुलाकर पूछा कि-“ तुम सर्प कंचुकी सदृश

देकर वापस आ । ” वह मध्यरात्रिमें अकेला स्मशान गया, जहां अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदिने उसे भय दिखलाया परन्तु उसका एक रुआं (रोम) भी खड़ा नहीं हुआ, जिससे उसको शूरवीर जान राजाने उसका वेतन बढ़ा दिया । फिर एक दिन राजाने दक्षिण मथुराके राजाको जीतने के लिये हजार योद्धाओंका सैन्य भेजा और उत्तर मथुराके राजा को जीतने के लिये अकेले शिवभूति को भेजा । वह तुरन्त विजय प्राप्त वापस लौटा जिसे देख राजाने उसका नाम सहस्रमल्ल रखवा और वरदान मांगने को कहा । उसने मांगा कि, “ हे स्वामी ! मुझे स्वतंत्रता दीजिये ” इसलिये राजाने उसे स्वतंत्र कर दिया ।

फिर वह राजा के प्रसाद से इच्छानुसार विलास करता हुआ नगरमें घूमने लगा, और रात्रिमें दो पहर रात्रि गये बाद घर आने लगा जिससे दुःखि होकर उसकी स्त्रीने उसकी मौसे कहा कि—“ तुम्हारे पुत्र से मैं घबरा गई हूँ वे किसी भी दिन रात्रि को समय पर घर नहीं लौटते इसलिये जागरण व भूख से मैं दुःखी होती हूँ । ” यह सुन कर सासुने कहा कि—“ हे बहू ! आज तू सोजा मैं जगती रहूँगी ” ऐसा कहने से बहू सो गई । मध्यरात्रि में सहस्रमल्लने आकर कहा कि—“ दरवाजा खोले ” यह सुन माताने कुपित होकर जवाब दिया कि—“ हे दुष्ट ! इस मध्यरात्रि के समय जहां दरवाजे खुले हो वहीं जा । ” इस प्रकार सुनने से क्रोधित हो वह गांवमें फिरने लगा कि उसने खुले दरवाजे

ग्रहण नहीं करना चाहिये ।” यदि ऐसी तेरी धारणा हो तो यह भी अयुक्त है क्यों कि, “हे देवानुप्रिय ! तेरी इस भुक्ति के अनुसार तो देहादिक में भी रौद्रध्यानकी प्राप्ति होगी । क्योंकि शरीरकी भी जल, अग्नि, चोर, डांस, शिकारी पशु, विष, कंटक आदि से रक्षण करनेकी आवश्यकता होती है !” इसलिये देहादिक में भी संरक्षणानुबन्धिकी तुल्यता है अतः उन देहादिकका भी त्याग करना पड़ेगा ।

कदाच तू ऐसा कहे कि—“देहादिक मोक्ष साधन में अंगीभूत होने से यत्नपूर्वक उनके संरक्षण में कोई दोष नहीं है । परन्तु वह प्रशस्त संरक्षण है ।” तो यहां भी आगममें वर्णित यत्नके प्रकार से ही वस्त्रादिक का त्याग क्यों नहीं है ? इसलिये वस्त्रादिकका त्याग क्यों करना चाहिये ? अपितु “मुच्छा परिग्गहो बुत्तो, इति बुत्तं महेसिणा (भगवंतने मूर्छा को ही परिग्रह बतलाया है ऐसा महर्षि श्री सुधर्मास्वामी का कथन है ।” आदि श्री सद्यंभव सूरि के वचनानुसार वस्त्र, वित्त, वैद आदि में मूर्छा उत्पन्न हो तो वह परिग्रह है ।

प्रश्न—यदि मुनि वस्त्र ग्रहण करे तो फिर साधु को अचेतन परीग्रह सहन करने को क्यों कहा गया है ? क्योंकि वस्त्रके न होनेपर ही वह घटित हो सकता है ।

उत्तर—तेरा कहना अयोग्य है क्योंकि जीर्ण प्रायः वस्त्र से भी वस्त्ररहित होना लोकमें प्रसिद्ध है । जैसे कि

कोई स्त्री जीर्ण एवं फटा वस्त्र शरीर पर धारण कर के वस्त्रके चुनकर को कहती है कि—“हे चुनकर ! मेरी साँसें शीघ्र बनाकर दे क्योंकि मैं नंगी फिरती हूँ ।” यहाँ का सहित होनेपर भी स्त्रीके लिये नग्नपन शब्द का प्रयोग किया गया है । शास्त्रमें भी “जरसट्टा कीरइ नग्नभावो” ऐसा कहा है वह उपचारिक नग्न भावके लिए ही है, अतः काय रखने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, इसीप्रकार मुख-वस्त्रिका रजोहरण करने लायक है । कहा है कि—

स्थानोपवेशनस्वाप, निक्षेपग्रहणादिषु ।

जंतुप्रमार्जनार्थं हि, रजोहरणमिष्यते ॥१॥

भावार्थ :—“किसी भी स्थान में बैठने, शयन करने, किसी वस्तु को रखने, लेने आदि कार्य में जन्तुओं के प्रमादन के लिए रजोहरण की आवश्यकता है ।”

संपानिमादिसत्त्वानां, रक्षायै मुख्यव्यवस्था ।

भक्तपानमथजंतुनां, परीक्षायै च पात्रकम् ॥२॥

भावार्थ :—“संपानिमा जन्तुओं की रक्षाके लिए मुख्य व्यवस्था की आवश्यकता है, और भक्तपान में रहे जन्तुओं की रक्षा के लिए पात्रकी आवश्यकता है ।”

अर्थात् पशु पित्रा यदि मर्त्येण रक्षय्यमादि अत्र तत्र कर्मके ले जितना जितने को फिर प्रमादका क्या किया जाये ?

इति च ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

उसमें रहे जीवकी तो हिंसा ही होती है तथा हाथमें लिये प्रवाही पदार्थ हाथमेसे निचे गीरे जिनसे कुंथुवा, कीड़ी आदि अनेकों जीवोंकी हिंसा होती है तथा गृहस्थ मुनिके काममें आये पात्रों धोह, पूंछे तो उससे पश्चात्कर्मादि दोष लगते हैं, इसलिये बाल और ग्लानादि साधुओंकी वैयावच्च के लिए तथा पारिष्टापनिका समिति रखने के लिये साधुओं को पात्रका ग्रहण करना योग्य है । अपितु जधन्यसे भी नव पूर्वमें कुछ अल्प पढ़े, उत्तम धैर्य और संहननवाले “ तवेण सुत्तेण सत्तेन (तप, सूत्र और सत्य द्वारा) आदि भावनाएँ कर प्रथम तुलना करने पश्चात् ही जिनकल्प अंगीकार कर सकते हैं परन्तु शरीरके सिंह समान तेरे जैसे के लिए तीर्थकरोने जिनकल्पकी आज्ञा नहीं दी है तिसपरभी जो तू तीर्थकरकी तुलना करता है वह अयोग्य है क्यों कि जिनेश्वर तो पाणिप्रतिग्रहादि अनन्त अतिशयों वाले होते हैं इसलिये तेरी मान्यता सर्वथा त्याज्य है । ”

आदि अनेक युक्तियों से समझाने पर भी वह मिथ्या अभिनिवेश से श्री तीर्थकर के तथा मुनीन्द्रों के अनेक वचनों का उत्थापक हुआ । अब शिवभूति के कोडिन्य और कोट वीर नामक दो बुद्धिशाली शिष्य थे । जिनसे इस मतकी परंपरा आरंभ हुई । फिर उन्होंने अनुक्रमसे “ केवली आहार नहीं करते, स्त्रीका मोक्ष नहीं होता, तिविहार उपवास में सचित, जल पीनेमें कोई दोष नहीं, दिगंबर साधु देवद्रव्य लेकर उसका व्यय करे तो उसमें दोष नहीं । ” आदि

आई हूँ ।" तब वह हंसकर विमन्य पूर्वक बोली कि—“मेरा प्रिय नहीं है ?” तब उस बेइशाने सच समाचार वह सुनाया । वह लुन राजपुत्रीने विचार किया कि—“सचमुच वह कोई अलौकिक घटना होना चाहिये, क्योंकि आजतक मेरा कोई प्रिय नहीं है परन्तु जिसने ऐसा वचन ज्ञात रचा है उसे नजरसे देखना ही चाहिये ।” ऐसा विचार कर उसने बेइशाने कहा कि—“हे नन्ही ! मेरे प्रियका सन्देश लानेवाले हम मनुष्यों को मेरे प्रियके पत्र सहित आज इस घाटी (गिरिद्वारी) के रास्तेसे यहाँ लाना ।” उस बेइशाने पर आकर सच गृहान्त मित्रानन्दसे कहा । फिर उस रात्रिको अफा द्वारा बतलाये मार्गसे मार्ग दिल्लीका उद्घाटन कर वह राजकन्याके निवास गृहमें पहुँचा । अकस्मात् उसकी पुत्रीके पास उसके धैर्यकी प्रशंसा की । इस और राजपुत्रीने उसका धैर्य, प्रियके पत्रके लक्षण, चातुर्य तथा उस रूप, लावण्य और वचन कलाका कौशल्य देख मानो भ्रमभित हो गई हो उस प्रकार बिना एक भी अक्षर बोले वह स्थिर हो गई । उस समय मित्रानन्दने हिम्मत कर उसके हाथसे राजाका नामाङ्कित कड़ा निकाल लिया और उसकी जंघा पर छुरीसे त्रिशूलकी आकृति बनादी, फिर वहाँसे निकल अक्काके घर चला गया राजकुमारी उसके गुणोंसे आसिष्ट होकर विचार करने लगी कि—“सचमुच वह कोई सामान्य पुरुष नहीं था, इसलिये मैंने जो उससे संभाषण भी नहीं किया वह अच्छा नहीं किया है ।” आदि विचार करते करते वह पीछली रात्रिमें निद्रा-वशा हो गई ।

प्रातःकाल मित्रानन्दने राजाके पास जाकर फरियादकी कि—“हे राजा ! अखंडित आज्ञा वाले आपके राज्यमें एक श्रेष्ठ मेरा मांगता धन नहीं देता है । आप लोकपाल हैं इसलिये ऐसे दुष्टको सजा देना चाहिये ।” यह सुन राजाने उसके सिपाईयोंको भेज उस श्रेष्ठीको बुलाया । उस श्रेष्ठीने भी सब हाल जान लिया इसलिये उसने राजसभामें आते ही प्रथम मित्रानन्दको उसका अवशेष द्रव्य दे राजाको प्रणाम कर कहा कि—“पिताके पीछेके लोकाचारमें व्यस्थ होजानेसे तथा पिताके विरहके शोकसे धन देनेमें विलम्ब हो गया था ।” राजाने उसकी बात सत्य मान उसे जानेकी आज्ञा दी । फिर राजाने मित्रानन्दसे पूछाकि, “तूने रात्रिमें मृतककी रक्षा कैसे की ?” उसने उत्तर दिया कि, “हे राजा ! उस रात्रिमें भूत, वेताल, राक्षस, शाकिनी, व्यन्तर आदि अनेक प्रकार के राक्षों सहित आये थे । उनके साथ रात्रिके तीन पहर तक मैंने बहुत युद्ध किया अन्तमें गुरुके बताये मंत्रबलसे भग गये । फिर चौथे पहरमें कोई एक अप्सरा जैसी स्त्री मेरे पास आई, वो दिव्यवस्त्र धारण किये हुई थी विविध प्रकार के आभूषणोंसे शोभित थी, केश खुले होनेसे भयंकर दिखाई देती थी, मुंहसे अग्निज्वाला निकाल रही थी और हाथमें कर्तिका लिये हुई थी । उस स्त्रीने मुझसे कहाकि, “हे दुष्ट ! आज तुजको ही खाउंगी ।” मैंने उसे देख विचार कियाकि—“लोग जो कहते थे सचमुच वह मारी यह ही है ।” इससे मैंने उसके साथ भयंकर युद्ध किया और चमत्कारसे उसका हाथ

भयंकर युद्ध किया और चमत्कारसे उसका हाथ मरोड़ कर उसके हाथसे सुवर्ण कंकण निकाल लिया। अन्त जव वह भगने लगी तो मैंने उसकी दाहिनी जंघा पर छरी द्वारा शुलका चिन्ह बना दिया।” ईस प्रकार सुन कर राजा आश्चर्य चकित हो बोलाकि, “उस मारीके हाथसे निकाला हुआ कड़ा बतला।” मित्रानन्दने वह कड़ा बतला दिया इस पर राजा उसके नामांकित कड़ेको देख विचार करने लगा कि, “अहो ! क्या मेरीही कन्या मारी है ? क्योंकि यह उसीका आभूषण है।” ऐसा सोच उसकी परीक्षाके लिये राजा शौचका वहाना बना महलमें गया। वहां जाकर देखा तो कन्या सोती हुईथी, उसके हाथमें कंकण नहीं था और जंघा पर बनाये चिन्ह पर साडीका पाटा बांधा हुआथा। उसे देख राजा वज्रसे मारे हुएके समान हो गया और कहने लगा कि, “अहो ! इस पुत्रीने मेरे वंशको कलंकित कर दिया।” फिर राजाने सभामें जा गुप्तरूपसे मित्रानन्दको कहा कि, “हे पुत्र ! मेरी पुत्रीही मरकी साबित होती है इसमें कोई सन्देह नहीं है अतः इसका भेद बतला।” उसने कहा कि, “हे राजा ! आपके कुलमें ऐसा नहीं हो सकता ! राजाने कहा कि—“नहीं, मैं सत्य करता हूं, इसलिये जब तक वह सर्व प्रजाको मार न डाले उसके पूर्व तू किसीमी प्रकारसे इसका उपाय कर।” मित्रानन्दने कहाकि, “प्रथम मुजे देखने दो कि यह मेरेसे साध्य है या नहीं ?” राजाने कहा कि, “स्वेच्छासे जाकर देख।” इसलिये मित्रानन्द

राजकन्याके पास गया । उसने उसे पहचान लिया और उसे बैठनेके लिये आसन प्रदान किया । फिर मित्रानन्दने कहा कि, ' हे सुभ्रू ! मैंने तुझे कलंकित किया है, इसलिये अब तुझे यहां रहना अनुचित है । परन्तु तू चिन्ता न कर तुझे मैं एक उत्तम स्थान पर ले चलूंगा । " यह सुन उसके गुणों पर मुग्ध हुई वह राजकन्या बोली कि, "ये मेरे प्राण भी आपको आधीन हैं । " कहा है कि:-

अंधो नरपतेश्चित्तं, व्याख्यानं महिला जलम् ।
तत्रेतामहि गच्छन्ति, नीयन्ते यत्र शिष्य ते ॥१॥

भावार्थ:-“ अंधा, राजाका चित्त, व्याख्यान (कथा), स्त्री और जल इनको जहां कहींभी लेजाया जाता है वहां ये चले जाते हैं ! ” अर्थात् अंधेको जितनी दूर और जिस ओर ले जाओं, उतनाही चलता है, राजाका चित्त, जिस ओर मोड़ो उस ओर वह जाता है, स्त्रीको जहां कहीं ले जाओं या भेजो वही चली जाती है और जल भी जिस ओर नीक कर दो उसी ओर वह निकलता है । ”

मित्रानन्दने कहा कि, “ राजाके समक्ष मैं जब मेरे पर मर्मों के जाने फैलूँ तब तू हँकार करना । ” यह बात मन्मज्जिने भ्याकार करती । तब उसने राजासे कहा कि, “ हे स्वामी ! आपने जो कहा है वह सत्य है परन्तु एक संद निवार कीजिये, आज रात्रिमें मंत्र मत मेरे उमें साद पर बैठकर आपके देश से वापस ले जाऊँगा ।

[illegible]

उस समय एकाएक घोरोंका हुमला हो गया जिन्दोने तेरे सघ
 सेवकोंका पराजित कर दिया और मित्रानन्द जकेला यहाँसे
 भग गया । यह किसी घटवृक्षके निचे सोता था कि किसी
 सर्पने उसे दंस लिया । उन्नी समय कोई तपस्वी वहाँ आया
 जितने उसका त्रिष उतार दिया । यहाँसे मित्रानन्द तेरे पास
 आ रहा था कि मार्गमें चोर लोंगोने उसे पकड़ लिया और
 एक घनियेके वहाँ जाकर उसे बेच दिया । उस घनियेने
 पारम कुलवी ओर जाते हुए रास्तेमें अचंती नगरीके वाग
 पड़ाव किया । रात्रिका समय देव्य तेरा मित्र धंधन गुदा
 कर भग गया । गांवकी ग्वालके रास्तेसे जब वह गांवमें प्रवेश
 करना चाहता था कि राजाके सिपाहियोंने उसे देव्य लिया
 इस निचे उसे जान चोरके समान पकड़ बांध लिया । प्रातः
 काल होने पर राजाके हुकमसे उसे पूर्वोक्त घटवृक्ष परही
 मार डालनेके लिये बांध दिया गया । उस समय तेरा मित्र
 विचार करने लगा कि, अहो ! शवका कहा वाक्य सच हो
 गया । कहा है किः—

यत्र वा तत्र वा यातु, यद्वा तद्वा करोत्यसौ ।
 तथापि मुच्यते प्राणी, न पूर्वकृतकर्मणः ॥१॥

भावार्थः—“ प्राणी चाहे जहाँ जाये अथवा चाहे जो
 उपाय करे परन्तु वह पूर्व कृत कर्म से किसी भी प्रकारसे
 मुक्त नहीं हो सकता । ”

वहाँ मित्रानन्द मर गया फिर एक दिन जब ग्वाल
 वाल उस वृक्षके पास खेल रहेथे उनकी गिल्ली उछल कर

वह चाकर जब एकवार तेरे क्षेत्रमें कार्य कर रहा था उस समय उसने दूसरोंके क्षेत्रसे किसी यात्रीको घान्यकी वाले लेते देखा । उसे देख चनुसेनने कहा कि, “इस महान् चोरको ऊँचा बांधकर लटका दो ।” ऐसे शब्दोंसे उसने महा कठिन कर्म बांधा ! सत्यश्रीने भी किसी समय उसकी पुत्र वधूसे कहा कि, ‘डाकण के समान जल्दी जल्दी क्या खाती है ? धीरे धीरे क्यों नहीं खाती ? कि जिससे कंठ न रुंधे ।’ ऐसा कहनेसे उसने भी कर्म बांधा । एकवार क्षेम-करने नोकरसे कहा कि, “आज एक गांव जाना है सो जा” तब चाकरने कहा कि, “आज मुझे अपने स्वजनोंसे मिलना है इसलिये मैं आज नहीं जा सकूंगा ।” क्षेमकरने क्रोध पूर्वक कहा कि, “चाहे तेरे स्वजन न मीलेतो कुछ परवा नहीं परन्तु तुझे तो जाना ही होगा ।” इतने में कोई दो मुनि गोचरीके लिए पधारें । उन्हें देख क्षेमकरने उसकी स्त्रीसे कहा कि—“इन महर्षिओंको बड़े हर्षक साथ ग्रासुक और एषणीय अन्न बहराओ ।” उस समय उस चाकरने मनमें विचार किया कि, “इन दम्पतिको धन्य है कि जो अत्यन्त भक्तिपूर्वक मुनिको दान देते हैं” “उसी समय उन तीनों पर अकस्मात् बिजली गिरनेसे वे तीनों एक ही साथ मर गये । उनमेंसे क्षेमकर का जीव तो अमरदत्त हुआ, सत्यश्री का जीव तेरी पट्टरानी हुई और तेरा चाकर चनुसेन यह मित्रानन्द हुआ उस चाकरने जिस यात्रीको वाल लेते देख बांधनेको कहा था वह ही मर कर उक्त वटवृक्ष पर व्यंजर हुआ । उसने मित्रानन्दको देखकर उसके पूर्व जन्मका वेर याद आने से वह शव द्वारा बोला था ।

इस प्रकार गुरुके वचन सुन राजा तथा रानीको जातिस्मरण ज्ञान हो आया वे गुरुके वचनोंको प्रमाणित मान घर लौट आये । उनके एक पुत्र हुआ जब वह युवा हुआ तब उसे राज्य सौंप उस दम्पत्तिने दीक्षा ग्रहणकी और अन्त में मोक्ष गये ।

इस दृष्टान्तका यह तात्पर्य है कि-अल्प मात्राभी क्रोध महान् दुःखका कारण होता है इसलिये मुमुक्षुको उसका त्याग कर देना चाहिये ।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तंभस्य
एकचत्वारिंशदधिकद्विशततमः प्रबन्धः ॥ २४१ ॥]

व्याख्यान २४२

मानत्यागान्महौजस्वी, तत्त्वज्ञानी मुदक्षताम्
दधन् दधौ महज्ज्ञानं, बाहुवलिमुनीश्वरः ॥ १॥

भावार्थः— “ बड़े पराक्रमी, तत्त्वज्ञानी, आतिदक्ष बाहु-
वाली मुनीश्वरने मान त्यागसे केवल ज्ञान प्राप्त किया ।

श्री बाहुवलीका दृष्टान्त

श्री ऋषभदेवके पुत्र भरत चक्री साठ हजार वर्षमें छ
खंड पृथ्वीको जीतकर अयोध्या नगरीमें आये । वहां बारह
वर्ष तक राज्याभिषेक होते समग्र कौन कौन राजा आये
हैं और कौन कौन नहीं आये इसका अवलोकन करते हुए
चक्रीने उसके छोटे भाइयोंको न आया जान उनको बुलाने
के लिये प्रत्येकके पास उनके दूत भेजे । दूतोंने उनको जाकर
कहा कि, “ हे भरत राजाके भाइयों ! तुम सब भरत राजाके
पास आ उसकी सेवा करो ।, उन्होंने कहा कि “ जैसे भरत
ऋषभदेवके पुत्र हैं वैसे ही हमभी ऋषभदेवके पुत्र हैं तो
फिर क्या वे हमसे अधिक हैं कि जिससे हमारी सेवा
चाहता है ? हे दूतों ! तुम तुम्हारे स्थान जाओ । हम पिताको
पूछकर जैसा योग्य होगा करेंगे । ऐसा कह कर वे भाई
भुवर्णगिरिपर जिनेश्वरके पास गये और कहा कि “ हे

१ मेरु न होकर कोई पर्वत विशेष हैं

कर उसे आकाशमें उछाल दिया था क्या वह भी वह भूत है ? हे दूत ! क्या साठ हजार वर्ष तक देश प्राप्त करने पाप कर्मके संचय करनेवाले तेरे पूज्यको मेरे अनिष्ट अन्य कोई प्रायश्चित्त देनेवाला नहीं मिला ? अतः तेरे राजा उसके बलकी परीक्षा करनेके लिए यहां जल्दी ले आ । यह सुन सुवेग भयसहित वापस लौट अल्प कालमें ही अपने नगरको चला आया और बाहुवलीका सब घृतान्त भ्राता महाराज से कह सुनाया । उसने कहा कि, “बाहुवलीके इन्द्र भी जीतनेमें समर्थ नहीं है । यह सुन भरत गंगा उसके सवाकरोड़ पुत्र और सैन्य सहित तक्षसिला नगरी ओर चल पड़ा । बाहुवली भी उनके पुत्रों तथा सेना सहित सामने आये । उसका ज्येष्ठ पुत्र सोमयशा अकेलाही तीस लाख हाथी, घोड़े और रथोंको जीतने वाला था । उनके तीस लाख पुत्र थे । उनमेंसे सबसे छोटा पुत्रभी अकेला एक अश्वोद्दिणी सेना जीतनेमें समर्थ था ।

चक्रीके सैन्यमें चौराशी लाख डंके, अठारह लाख कुंडूँ और सोलह लाख सैन्य वाजिंत्र थे । उन सभका पुरा साथ नाद होने लगा । उसे सुन दोनों पक्षके राजा वीर परस्पर युद्ध करने लगे निम्नतर युद्ध चलने पर एक दिन अनिन्द्येग नामक विशाधरने, कि जो बाहुवलीका भ्राता था

१. अश्वोद्दिणी सेनामें २१८७० हाथी, ३५००० घोड़े, १०८३२० पैदल सैन्य हैं । अन्य प्राकारमें भी इसका प्रमाण दे सकते हैं ।

क्रीके सेनापतिको अस्त्र विद्या द्वारा जीत कर आकाश-
 गंगसे चक्रीकी हस्ति सेनामें प्रवेश किया और गेंदके समान
 थियोंको आकाशमें उछालकर उनको पृथ्वी पर गिरते समय
 छिसे मारने लगा उसको अन्य किसीभी प्रकारसे पराजित
 होता न जान चक्रीने उस पर चक्ररत्न चलाया । चक्रको
 खते ही वह भयके मारे भाग छूटा । फिर वह मेरुपर्वतकी
 प्ताओंमें, या समुद्र आदिमें जहां जहां गया वहां वहां
 वं जन्ममें किये कर्मके सदृश चक्र रत्न उसके पीछे पीछे
 गया । अन्त उसकी रक्षाके लिए उसने विद्याके जोरसे
 अक्रा पींजरा बनाया और उसने उसमें प्रवेश किया । उस
 समय चक्र रत्नके अधिष्ठीयक देवोंने उससे कहा कि, “अरे !
 रे पराक्रमको व्यर्थ क्यों लज्जित करता है ?” वज्र पींजरे
 में रहते उसे छ महीने व्यतीत हो गये । छ माहिके बाद
 अभिमानवश वह बाहर निकला कि चक्ररत्न उसका मस्तक
 गलत वापस चक्रीके हाथ में लौट गया ।

इस प्रकार युद्ध करते हुए बारह वर्ष व्यतीत हो गये ।
 एक दिन चक्रीका जेष्ठ पुत्र सूर्ययशा बाहुबलीकी सेनामें
 आगवानलके समान फैला और अल्पकालमें ही काकाके पास
 जा पहुंचा । उसे देख बाहुबली ने कहा कि, “हे वत्स !
 तुने छोटे होते हुए भी मेरी सेनामें प्रवेश किया जिससे
 तुझे बड़ा आनन्द होता है तेरे जैसे पराक्रमी पुत्रसे हमारा
 वंश उद्योत होता है परन्तु तीनों लोकोंमें भी मेरे क्रोधको
 जहन करनेको कोईभी शक्तिवाला नहीं है इसलिये तू मेरी

आरे चाला और विविध प्रकारकी मणि तथा रत्न जड़ित
 धर्म चक्र और उसी नामका प्रासाद देखा । उसमें प्रतिष्ठित
 प्रभुको नमस्कार कर चक्रीने सोमयशासे उस प्रासादका
 चतान्त पूछा । सोमयशाने कहा कि, “पूर्वमें ऋषभदेव
 पिता विहार करते करते यहां पधारे थे । जिसे सुन आपके
 लघुवंधु बाहुबलीने विचार किया कि, “अभी रात्रीका
 समय है इसलिये प्रातःकालमें बड़े उत्सवके साथ पिताश्री
 की वन्दना करूंगा ।” ऐसा निश्चय कर सब सामग्री सजा
 कर प्रातःकाल होनेपर बड़ी धामधूम से उद्यानमें आया
 परन्तु जब वहां प्रभु दीखाई नहीं पडेतो वहां बहुत रुदन
 करने लगा और “धर्म कायमें विलंब करनेवाले मुजको
 धिक्कार है ! अब मुझे पिताके दर्शन कब होंगे ?” आदि
 विलाप करने लगा । प्रधानोंने अनेक प्रकारसे उसे समझा
 कर शान्त किया । फिर बालूका (रेती) में प्रतिविम्बित हुए
 भगवानके पादको नमन कर पिताकी भक्तिसे प्रधानोंसे कहा
 कि, “इन पिताश्रीके पूज्य पगलाको कोई स्पर्श न करे ।”
 ऐसा कह आठ योजन विस्तार वाला यह धर्मचक्र नामक
 प्रासाद बनाया ।” ऐसा सुन चक्रीने उसकी स्तुति की ।
 फिर तक्षशिलामें प्रवेश कर बाहुबलीकी गद्दीपर सोमयशाको
 बैठाया । उस सोमयशाके चौईस हजार रानियां थी और
 श्रेयांश आदि बहतर हजार पुत्र थे । फिर भरत राजाने छ
 खण्ड पृथ्वी पर उसकी अखंड आत्माको प्रवृत्त कर अयोध्या
 की ओर प्रयाण किया ।

प्रवेश कर धर्मलाभ दिया । जिस पर उन कन्याओंने फिर एक दूसरा मोदक बहाराया । इस ले बाहर पोलके दरवाजे तक जा उन्होंने फिर विचारा कि—” यह दूसरा मोदक मेरे धर्माचार्यको देना होगा ” ऐसा विचार कर काणी आंख वाले अतिवृद्ध साधुका रूप धारण कर वहां जाकर तीसरा मोदक लिया । अपितु फिर बाहर आकर “ यह तो उपाध्यायको देना होगा ” ऐसा मान कुबडेका रूप धारण कर चौथा मोदक लिया । यह भी “ संघाडाका साधुका देना होगा ” ऐसा सोच कोठियेके रूपसे पांचवा लड्डु लिया ।” यहभी बड़े गुरु भाईको भेंट करना होगा ” ऐसा विचार अपने लिये बार वर्षके बाल साधुका रूप बना छट्टा लड्डु लिया इस प्रकार अपना मनोरथ सिद्ध करके गुरु समीप पहुँचे ।

इस साधुका यह सब चरित्र खिडकीमे बैठे नटने देख लिया इसलिये उसने सोचा कि— “ अहो ! यह बड़ा अच्छा नट बन सकता है ।” फिर उसने उसकी स्त्री तथा दोनों कन्याओंसे कहा कि, “ इस साधुको खाने पियेको अच्छा देकर इसे लोभित कर देना क्यों कि यह हमारे लिये सुवर्ण पुरुष है । यह अनेक रीतिसे रूप परावर्तनकी लब्धिको जानता है इसलिये यह सदैव अपने घर आता रहे इस प्रकार उसकी सेवा करना । वह रस-लोभी है अतः शीघ्र फस जायगा । मायावीको माया ही बताना चाहिये ।” फिर दूसरे दिनभी अषाढ भूति साधु वहां बहोरने आया तब उन्होंने उसे बहुतसे मोदक देकर कहा कि, “ हे पूज्य !

आत्र विरतिका रक्षण करनेसे यह देश विरति रहेगा, और
ईससे ईसकर पुनः उद्धार होना संभव है।”

फिर वे अपाढभूति चारित्रिका त्याग कर, चरित्रके
रसिक हो नटके घर आये और उनके घरमें सब आदमियों
से कहा कि, “यदि तुम सब मद्य मांसका सर्वथा त्याग
करो तो मैं तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ अन्यथा नहीं।” नटने
उनका वाक्य अंगीकार कर उसकी दोनों कन्याये उन्हें
विवाह दी जिनके साथ वह सुख विलास भोगने लगा।
फिर राजाके पास जो जो नट आते उनको अपनी कलासे
जीतकर अनेक धन, वस्त्र आदि प्राप्त कर उसने उसके
स्वसुर गृहको परिपूर्ण कर दिया जिससे समग्र नट कुलमें
उसकी ख्याति बढ़ने लगी।

इस प्रकार निरंतर सुखमें मग्न रहते हुए उसने बारह
वर्ष निर्गमन किये कि कोई एक नट अपाढ नटकी अनेक
प्रकारकी प्रशंसा सुन उसके सहन न होनेसे उसको जीतने
के लिये राजसभामें आया ! उसने बादमें अनेक नटोंको
जीताया और उनकी गिनतीके लिये उसने चौरासी सुवर्णके
पुतले उसके पैरमें बांध रखे थे। उसने राजासे कहा कि
“तुम्हारे राज नटको बुलाओ उससे मैं अपनी कला दिखाना
कर जीतुंगा।” राजाके बुलाने पर अपाढ नट राज सभामें

आया और उसने परदेशी नटके साथ शर्त की कि, “हमारे-
मेसे जो पराजीत हो वह अपना सर्वस्व छोड़ कर चला-
जाये ।” इस प्रकार दोनोंने सबके समक्ष स्वीकार किया
फिर अपाढ़ने अपने घर जा स्वजनोसे कहा कि, “मैं उस
नटको जीतनेके लिए जाता हूँ “ तब उसकी दोनों प्रियाओंने
कहा कि, “कार्य सिद्ध कर शीघ्र आना ।” फिर वह सब
सामग्री ले राजसभामें गया । उसके जाने बाद उसकी
स्त्रियोने विचार किया कि, “अहो ! मद्यमांस खाये बिना
हमने बहुत दिन बिताये इसलिये आज तो अब इच्छा पूर्वक
खा लेना चाहिये । हमारे पतितो नटके साथ वाद करने गये
हैं इससे वे तो छ महीनेमे आयेगे ।।” ऐसा विचार
उन्होंने खूब मद्यपान किया कि उससे वे उन्मत्त हो गई ।
इधर राज सभामे परदेशी नटने प्रथम अपनी कला बतलाई
कि अपाढ़ने लीलामात्रमें अनेकों कला बतला उसे तत्काल
जीत लिया जिससे वह नट अहंकार रहित हो पुतला आदि
अपने सब लक्ष्मी छोड़कर भारे लज्जासे भग गया ।

अपाढ़ नट शीघ्र उसके घर लौटा । वहां आकर क्या
देखता है कि उसकी दोनों स्त्रियो मद्योन्मत्त होकर पड़ी
हुई हैं, उनके मुखसे दुर्गंध निकल रही हैं, मक्खियो उनके
मुख पर गिनगिना रही हैं तथा समस्त शरीर मक्खियो
योसे व्याप्त हो रहा है । उन्हें देख अपाढ़ने विचार किया
कि, “मुझे धिक्कार है कि मैं ऐसी मायावी और अनेक-
मक्खियोने जिनके मुखको चुम्बन किया है उन स्त्रियो पर

क्षण भरमें अपने स्थान पर आकर सो रही । ईस प्रकार बहुतसा समय व्यतीत हो गया । उक्त चाकर सुवर्ण ले आया था इससे श्रेष्ठके घरका काम काज करने में आना कानि करने लगा । और यदि श्रेष्ठि उनसे कुछ कहता तो सामने जवाब देने लगता इससे धूर्तशिरोमणि श्रेष्ठिने विचारा कि, “ बिना द्रव्यवान हुए ऐसे नहीं बोल सकता इससे जान पड़ता है कि इसने मेरे घरसे कुछ चुरा लिया है । ” ऐसा निश्चय कर एक दिन उसे एकान्त में बुलाकर श्रेष्ठिने युक्ति पूर्वक इस प्रकार पूछा कि उसने पेट के अजीर्णके समान सब वृत्तान्त कह सुनाया । श्रेष्ठिने कहा कि, “ आज मुझे जाना है तू किसीको कोई बात मत कहना । ” चाकरको ऐसा कह कर रात्रिके समय श्रेष्ठि उस काष्ठकी पोलमें घुस गया । पहिलेकी तरह काष्ठ सुवर्ण द्वीपमें गया और वहुणें उतर कर घूमने गई कि श्रेष्ठि भी बाहर निकला । वहां जब उसने सब पृथ्वी सुवर्णमय देखी तो लोभवश उसने जितना सुवर्ण उस काष्ठमें समा मका उतना उसमें भर दिया और खुदने भी अंकमें आ सके उतना सुवर्ण रख कर उसकी पोलमें सिकुड़ कर बैठ रहा । गमन होने पर चारों वहुणें आई और सदैवकी तरह दो वहुण ऊपर बैठी और दो वहुण काष्ठ उठाने लगीं तो उनको उगरी बहुत भार जान पड़ा परन्तु फिर भी वे चल दीं और जब मनुष्यके मध्य भागमें आईं तो वे वहुणें थक गईं तो उन्होंने कहा कि इस जगहमें तो बहुत भार लगता है इसलिए वे

समुद्रमे ही छोड़कर वह दूसरा पानी पर तैरता हुआ जो लकड़ा है उसे ले ले ।" यह सुनकर पोलमे बैठे श्रेष्ठी बोला कि, " हे बहुओं ! मैं अन्दर बैठा हूँ इसलिये इस लकड़े को न छोड़ो ।" यह सुनकर बहुएँ बोली कि, " तुम्हारे चोवीस करोड़ द्रव्य के स्वामी होते हुए भी क्या कमी थी कि यहां आये ? ऐसा कह औपध बिना व्याधि जाती है ऐसा सोच कर उन्होंने लकड़ सहित सागर सेठको समुद्रमें फेंक दिया और दूसरे लकड़ पर बैठकर वे अपने घर लौटी । समुद्रमें पड़ा सागर श्रेष्ठी दोनों प्रकारसे नीचे गया । अर्थात् आकाशमेसे निचे गया और मरकर नरकमें गया । कहा है कि:-

लोभाभिभूतान् ग्रभवंति जीवान्,
दुःखान्यसंख्यानि पदे पदेऽपि ।
तृष्णा हि कृष्णाहिवधूरिवोग्रा,
निहन्ति चैतन्यमशेषमाशु ॥१॥

भावार्थ:-“ लोभ से पराभव पाये प्राणीको पद पद पर असंख्य दुःख प्राप्त होते हैं और काली नागण सदृश तृष्णा सर्व प्रकारके चैतन्यका शीघ्र नाश करती है ।”

वामदेवेन मित्रेण, रूपदेवो वनांतरे ।
घोरनिद्रावशीभूतो, लक्षलोभेन मारितः ॥२॥

भावार्थ:-“ वनमे घोर निद्रामें वशीभूत हुए रूपदेवको उसके मित्र वामदेवने एक लाख द्रव्यके लोभसे मार डाला ।”

लोभचेदतिपापकर्मजनको यद्यस्ति किं पातकैः ।

सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम् ॥

सौजन्यं यदि किं निर्जैष्ठ महिमा यद्यस्ति किं मंडनैः ।

सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना ॥१॥

भावार्थः—“अत्यन्त पाप कर्म को उत्पन्न करने वाला यदि पापका वाप लोभ होतो फिर अन्य पापसे क्या ? यदि सत्य हो तो फिर तप की क्या आवश्यकता है ? यदि मन पवित्र हो तो फिर तीर्थ करनेकी क्या जरूरत है ? यदि सुजनता हो तो फिर आप्त पुरुषो से क्या काम है ? यदि महिमा हो तो फिर अलंकार पहनने की क्या जरूरत है ? यदि उत्तम विद्या होतो फिर धनकी क्या आवश्यकता है ? और यदि अपयश हो तो फिर मृत्युसे भी क्या अधिक है अर्थात् अपयश ही मृत्यु है (ऐसा सर्वत्र जाने) ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण अपने घर आ उसकी स्त्रीसे कहने लगा कि, “हे प्रिया ! जन साधुने मुझे भली भाँति प्रतियोधित किया । जैन धर्म सब धर्मोमें उत्तम और लोकोत्तर है मात्र एक लोभको न जीतने से सर्व धर्मकृत्य व्यर्थ हैं लोभी पुरुष सब प्रकार के पाप कर्म करता है ।” फिर वह ब्राह्मण फिरसे गुरुके पास गया और गुरुसे कहा कि, हे स्वामी ! आपकी कृपासे मुझे ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी तीन

ऐसा जान क्षुधासे पीड़ित होने पर भी उस मुनिने उन्हें ग्रहण नहीं किये और अपने नियमसे चलायमान नहीं हुए। आगे जाते दो मार्ग आये जिनमेसे एक मार्ग पर तीसरा कांटे विकुर्वे और दूसरे मार्गमें सूक्ष्म मेढ़क उत्पन्न किये। तीसरा मार्ग न होनेसे वे राजर्षि ईर्यासमितिका पालन करनेको कांटोवाले मार्गसे चाल दिये। कांटे लगनेसे पैरमें रुधिर धारा प्रवाहीत होने लगी फिर भी उन्होंने उस मार्ग परित्याग नहीं किया। उसके पश्चात् देवोंने अनेक विपरीत रूप विकुर्वी गीत, नृत्यादि करने लगे तिस पर भी वमाका मन शोषित नहीं हुआ। अन्तमें नैमित्तिकका रूप धारण का उन्होंने उनसे कहा कि, “हे मुनि! हम त्रिकालजानी है इससे हम जानते हैं कि—अभी तुम्हारा आयुष्य बहुत है इसलिये युवावस्थाके फलरूप भोगविलासको भोग कर कि वृद्धावस्थामें तप करना।” तब मुनिने कहा कि, “यदि आयुष्य अधिक होगा तो अधिक समय तक चाग्रि पाया जायगा। विषय भोग तो पूर्वमें अनन्त बार भोग चुका है परन्तु उसमें कोई तृप्ति नहीं हुई अथ जीवन पर्यन्त भी चनकी भृष्टा नहीं है।” यह सुन देवोंने तैश्वासवतकी प्रशंसा की।

फिर एक अरण्यमें जमदग्नि नामक वृद्ध नामक विर ब्रह्मने तपस्या करना था वहाँ जा सकनीका रूप विरुषी तपकी कईवें योगका प्रसा रहे। अतःजाने मनुष्यवर्गके

चकलीसे कहा कि, “हे प्रिया ! मैं हिमवन्त पर्वत पर जाता हूँ, कुछ दिनों में वापस आऊंगा ।” चकलीने कहा कि, यदि वहाँ तुमको किसी दूसरी चकली पर आसक्ति हो जाये तो फिर मैं बिना पति से क्या करूंगी ?” यह सुन चकलीने वापस आनेके लिए गौहत्या आदिका शपथ खाया । तब चकलीने कहा कि, “यदि तुम वापस न आओ तो इस ऋषिका पाप तुम्हने लगे ऐसा यदि तुम शपथ ग्रहण करो तो जाने दूँ ।” यह सुन तापस क्रोधातुर हो गया और उन पक्षियोंको पकड़नेके लिये दाढ़ीने हाथ डाल उनको पकड़ कर कहा कि, “अरे पक्षियों ! मैं पापी कैसे हूँ ? यह बतलाओ ।” तब पक्षियोंने कहा कि, “हे तपोनिधि ! क्रोध न करो तुम्हारा शास्त्र देखो उसमें कहा है कि:-

अपुत्रस्य गति नास्ति, स्वर्गो नैव च नैव च ।

तस्मात् पुत्रमुखं वीक्ष्य, सर्वकार्याणि साधयेत् ॥१॥

भावार्थ:-“अपुत्रकी गति नहीं होती तथा स्वर्गतो कभी भी नहीं मिलता अतः पुत्रका सुंह देखकर फिर सब कार्य सिद्ध करने चाहिये ।”

“अतः हे ऋषि ! तुम पुत्र रहित हो इसलिये तुम्हारी सद्गति कैसे होगी ?” इस प्रकार सुन कर वह तपस्वी मनमें क्षोभित हुआ और तपस्या छोड़कर कोष्ठक नामक नगरमें गया । वहाँ जीतशत्रु नामक राजा था । उसके पास जाकर उसने कन्याकी याचना की । राजाने कहा कि:

कैसे अपने इस इस दुःख दुःखे कायर रहे है ।" यह
 सुन सुभद्राजी क्या सोच आया इसलिये वह लड़कन बाहर
 निरन्तर रोपनाहो। माथ के वह हलियामुक्तने मना । उदा
 यान यह माननाहो मना कि उसको दहि पड़ने ही एक
 गेरे सोच कर ही गई । उसको वह मानने लगा । उसे इस
 प्रकार पड़े देव नाम हुआ जिसका अर्थक उसे मारनेकी
 गेरे जिसको रोपनाहो पराजित पर दिया । यह दुःखान्य
 सुन पराधुमान भवने हाथने परगु के उसको मारने आया ।
 सुभद्रा ने उस पर भावकी गुना पर रोका कि वह ही भक्त
 हुआ देखोहो लोचनद्विज काक धन मना । जिसमे पराधुमान
 मारा गया । उस समय देवताओंने सुभद्रा पर गुण प्रसि की ।

पुर्वके देखे काल सुभद्रा ने इसीस दार कृपाकी मातृज
 रहित किया और अनुकूलने वसने छ लड़का पातप्रतीपन
 मान किया । जिस परमी लोचनद्विज उसे भावकी लड़क स्थित
 भक्त देखके छ लड़की जीतनेकी इच्छा हुई । उस समय
 देव, राजप और विद्याधरोने उसमे कहा कि, "है राजा ।
 पुर्वने भक्तपत्नी आदिने माथ इस भक्त देखके छ लड़की
 ही अपनी आत्मासे रक्ता था । अनन्त कालमे अनन्ता पत्नी
 हो गये, अनन्ता होने वाले हैं, उन भक्तकी ऐसी ही स्थिति
 और नीति है । कोईभी धातकी लड़के भक्तदेवकी जीतने
 नहीं जाना " आदि देवादिकके उपदेशकी अवगणना कर
 सुभद्रा पत्नी उसकी सेना सहित सयन समुद्रके किनारे जा
 पहुँचा । और उसके चार रत्नकी हाथसे धर कर विलुप्त

चले गये । दैव्यागसे थोड़ेसे दिन बाद ही उस ब्राह्मणके घरमें दूसरा आदमी मर गया और उसी प्रकार उसके हाति भोजनके दिन वे साधु मासक्षमणके पारणे वहां गये । उस दिन भी बहुत समय तक खड़े रहे, पर भी भिक्षा न मिलने पर उस साधुने कोपसे कहा कि, “फिर मैं ऐसे ही कार्यके समय पर आउंगा ।” ऐसा कह वे चले गये । विधिसे व्रतसे उसके घरमें तीसरा मनुष्य मर गया । उसके हाति-भोजनके दिन फिरसे उसी प्रकार वे साधु आये । उस समय भी भिक्षा न मिलनेसे कोपसे बोला कि, “इस कार्यमें नहीं देते तो फिरसे पिछा ऐसे ही कार्यमें आउंगा ।” ऐसा कहकर जाते समय मार्गमें द्वारपालने उस साधुको देखकर घरके स्वामीसे कहा कि, “यह साधु बार-बार भिक्षा न मिलनेसे क्रोधकर जाता है इसलिये इसको सम्मानपूर्वक भिक्षा दे ।” घरके स्वामीने विचार किया कि “इसका कोई भी कारण होना चाहिये अन्यथा प्रत्येक महिने ऐसा गरम प्रसंग क्यों आये ? क्योंकि ऐसे ऐसे स्वर्चसे तो मैं थक गया हूँ इसलिये इस साधुको संतोष कराऊँ ।” ऐसा निश्चय कर शीघ्र स्वयं ही उस साधुके पास जा उसको नमस्कार कर बोला कि—“हे स्वामी ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये और उस धेवरको बंदो कर मेरे पर अनुग्रह कीजिये, तथा जीवदान दीजिये ।” इसप्रकार उसको अनेक प्रस्तावों क्षमा कर बड़े-बड़े दानों धेवर बढ़ाया । इसप्रकार निज आदर को-रि-रि-कदत्ताना दे । यह सुनाने जब सुनने

आलोग्य देते समय जाना तो उन्होंने उसको याम्य अलोग्यता दे शुद्ध किया ।

मानपिंडके विषयमें

लब्धिपूर्णस्त्वमेवासीत्युत्साहितोऽन्यसाधुभिः ।

गृहिभ्यो गर्वितो गृह्णन् मानपिंडः स उच्यते ॥१॥

भावार्थ :- “तुम ही मग्न लब्धीसे पूर्ण हो” ऐसा कह कर अन्य साधुओंसे उत्साहित किया हुआ यदि कोई साधु गृहस्थसे पिंड ले आये तो उसे मानपिंड कहते हैं । ”

दृष्टान्त

कोशल देशमें गिरिपुण्य नामक नगरमें सेव सम्प्रदायी कोई उत्सव था । इसलिये उस दिन प्रत्येक घरमें मेघ बनाई थी । उस दिन युवान साधुओंमें परस्पर बातें चलते एक साधुने कहा कि, “आज तो गोचरीमें बहुत सी सेवे मिलेगी परन्तु जो कल सेवे लाये वो ही सच्चा लब्धिमान है । ” यह सुन अन्य साधु बोले कि, “अहो ! वी, गुड़, रहित और थोड़ीसी सेवे ले आये तो उससे क्या ? इतनेमें एक गर्वके पर्यंत समान साधु बोला कि, “कल मैं बहुत सी सेवे लाउंगा । ” ऐसी प्रतिज्ञा कर दूसरे दिन वे साधु गोचरी गये । वहां एक गृहस्थके घर सेव देखकर उसकी स्त्रीसे उसने विविध युक्तिसे सेवकी याचना की, परन्तु फिरभी जब उसने सेव नहीं दी तो साधुने गर्वसे कहा कि, “किसी

खांछनेका कार्य करने लगा इसलिये लोग उसे किंकर का पुकारने लगे ।

इसपर एक अन्य दृष्टान्त है कि—ब्रह्मदत्त चक्रीने जब उस पर प्रसन्न हुए किसी देवता सर्व जातिके तिर्यचोक्ती बोली समझनेकी विद्या मांगी तब देवताने कहा कि—“तुम्हें वह विद्या तुम्हें दे दूंगा परंतु यदि यह बात तुम किसीसे कहोगे तो तुम मर जाओगे ।” ऐसा कह उसे विद्या दी । फिर एक दिन जब राजा अन्तःपुरमें गया तब उसके अंग-विलेपनके लिये रानी चन्दनका कचोला लेकर आई । उसे देख भीत पर रहनेवाली एक घरोलीने उसके पतिसे उसकी भाषामें कहा कि, “इसमेंसे मुझे चन्दन लाकर दो ।” तब उसने कहा कि, “यदि राजाके पासमें चन्दन लेने जाता हूं तो राजा मुझे मार डालेगा ।” उसने कहा कि, “यदि चन्दन लाकर न दोगे तो मैं मर जाउंगी ।” यह बात सुनकर चक्री हंस पड़ा । उसे देख रानीने पूछा कि, “बिना किसी कारणसे आप क्यों हंसे ? इसका कारण बतलाइये अन्यथा मैं मर जाउंगी ।” राजाने कहा कि, चिताके पास चल क्योंकि जब मैं हंसनेका कारण बतलाऊंगा तब मेरा मृत्यु हो जायगा ।” ऐसा कहने पर भी रानीने जब हठ नहीं छोड़ा तब राजा चितामें प्रवेश करनेको चला । मार्गमें राजाके सेवक घोड़ेके लिये हरेजीका गाड़ा भरकर ला रहे थे । उसे देख किसी बकरीने बकरेसे कहा कि, मुझे एक जवका पुला लाकर दो ।” बकरेने कहा कि,

“यदि मैं तुझे वो लाकर दूँ तो राजाके सेवक मेरे प्राण हर लेंगे ।” बक्रीने कहा कि, “तुम लाकर न दोगे तो मैं मर जाऊंगी ।” तब बकरा बोला कि, “मैं कोई इस चक्रीके समान स्त्रीका चाकर नहीं हूँ कि स्त्रीके कहनेसे करने को जाऊँ ॥ यह सुन चक्रीने विचार किया कि, “मैं पशुसे भी अधिक मूर्ख बना गया हूँ कि जिस से स्त्री के कहने से मरनेका चल दिया ” ऐसा विचार बकरेको गुरुमान चक्री वापस लोट गया ।

(५) कोई स्त्रीआशक्तपुरुष स्त्री के कहने से बचेकिं खिलाते. उनको सुत्रोत्सर्गादि कराते, और उनके पोतडे धोने आदि का कार्य करने लगा जिसके वस्त्र सदैव दुर्गन्धयुक्त रहते थे इससे लोग उसे हदन (दुर्गन्धी) कहने लगे ।

(६) कोई पुरुष जब भोजन करने बैठा तब उसने उसकी स्त्रीसे शाक, छाश आदि मांगा । उस समय वह स्त्री काम में व्यक्त होने से क्रोधित हो कर बोली कि, ” अपने हाथ से ही ले लिजिये । ” इस लिये वह पुरुष गीघ पक्षी की तरह कुछ वड़वड़ाता वड़वड़ाता हाथ से ही लेने लगा । ” उस से वह लोक में गिघ पक्षी समान कहलाने लगा ।

अतः ये छ प्रकार के पुरुष स्त्रीके आधिनि है । इस प्रकार साधु के वचन सुन सभाके मनुष्येनि कहा कि—“ हे

महान् लाभदायक सिद्ध हो।” ऐसा विचार कर उस श्राव-
कने युक्तिपूर्वक विनय करके कहा कि, “हे स्वामी ! आज
जंगम कल्पवृक्ष तुल्य तथा गुरुसे दो प्रकारकी शिक्षा धारण
करनेवाले आप अकस्मात् मेरे घर पधारे जिसमें मैं मेरेको
बड़ाभागी समझता हूँ। आपको शुद्ध चारित्रवाला स्वरूप
देखकर मानों मैंने आज पुंडरीक स्वामी आदि सब पूर्व
मुनियोंका दर्शन कर लिया है ऐसा मैं मानता हूँ आपके
संतोषामृतयुक्त आचरण और चरणकरणको धन्य है मैं तो
मोहजालमें फँसा हुआ लोभग्रस्ति इन्द्रियोंके क्षणिक सुखमें
मग्न हुआ तथा स्त्री-पुत्रादिकमें आशक्त हुआ हूँ इसलिये एक
मुंहसे आपकी सद्भावनाका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ।

फिर भी आपने यहां पधार संसारमें डुबते हुए मुझ पर
बड़ी कृपा की है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ
उसका उत्तर देनेकी कृपा करें। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल जब
दो तीन तारा आकाशमें दिखाई देते हैं उस समय नवकारसी

आदि प्रत्याख्यान करता हूँ आज मैंने पुरिमट्टका पञ्चक्खाण
किया है सो उसका कालपूर्ण हुआ है या नहीं।” यह सुन
मुनिने श्रुतज्ञानका उपयोग दे. आकाशमें तारामंडलकी ओर
देखा तो जान पड़ा कि अभी रात्रिके दो पहर व्यतीत हुए
हैं इससे मध्य रात्रिका समय है, उत्तराध्ययनके छवीसवे
अध्ययनमें कहा है कि :—

पद्मपोरिसि सञ्ज्ञायं, वीयं ज्ञानं च ज्ञायं ।
तद्व्याणं निद्रामोक्षवतु नउत्थिणं भूयोवि सञ्ज्ञायं ॥१॥

भावार्थः—“ रात्रि की प्रथम पोरसीमें स्वाध्याय, दूसरी में ध्यान, तीसरी में निद्रात्याग अर्थात् निद्रा लेना और चौथी में वापस स्वाध्याय करना चाहिये ॥

रात्रि के चार पहर जानने का उपाय

जं नेइ जया रत्तिं, नखतं तम्हिह चउब्भाए ।
संपत्ते विरमिज्जा, सञ्ज्ञायओ पओस कालंमि ॥२॥

भावार्थः—“ जब जो नक्षत्र रात्रि को समाप्त करे, अर्थात् जिस नक्षत्र के जिस स्थान पर अस्त होनेसे रात्रि पूरी होता है वह नक्षत्र प्रदोष काल में जहांसे आकाश के चौथे भागमें आवे उस समय (पहला प्रहर पूरा हुआ जानना सञ्ज्ञाय से विराम पाना चाहिये, (ईसी प्रकार चारों प्रहर के लिये समझ ले)

इस प्रकार विचार करते हुए उस साधुने उसके मन का अमितपन भी जान लिया और मनमें विचार लगा कि, “ अहो ! मुज मुख ने विरुद्ध आचरण किया, लोभसे पराभव पाये मेरे जीवनके अधिकार हैं । ” ऐसा विचार कर उसने श्रावकसे कहा कि—“ हे जैन तत्त्वज्ञ श्रावक ! तू धन्य है और कृत पुण्य हैं । तूने मुझे सिंहकेसरिया दे कर और पुरिमट्ट पच्चखाण सम्बन्धी प्रश्न कर संसार में डूबने

मुझको रक्षण किया है तेरा ज्ञान सच्चा है अपितु मुझ मार्ग भ्रष्टको मार्गमें लानेसे तू मेरा धर्मगुरु है । तेरी चतुराई तथा धैर्यवाणीका वर्णन नहीं किया जा सकता ” आदि स्वनिद्रा और उस श्रावककी श्लाघा कर फिर रात्रि होनेसे चलनेका आचार न होनेसे उसने श्रावकसे रहनेके स्थानकी याचना कर वे वहां एकान्तमें ध्यानमग्न रहे ।

प्रातःकाल उस आहारको परठवने (फैंकने)के लिए शुद्ध स्थंडिल भूमि देखकर विधिपूर्वक मोदकका चूर्ण करते हुए वे ढंढकमुनि सदृश भावना भाने लगे और शुद्ध ध्यानरूपी अग्निद्वारा कर्मरूपी इन्धनको जलाने लगे । इसप्रकार एक क्षणमात्रमें समग्र घातिकर्मका नाश हो जानेसे उनको केवल-ज्ञान उत्पन्न हो गया । देवताओं द्वारा निर्मित सुवर्ण कमल पर बैठकर उन्होंने देशना दी । उक्त श्रावक आदि सब लोग यह देख आश्चर्यचकित हो गये ।

इन मुनिद्वारा लिये सिंहकेसरिया लड्डुके समान लोभ-पिंड शुद्ध न होनेसे ग्रहण करने योग्य नहीं है । ऐसा समझे और श्रावकके युक्तियुक्त वचनसे उन मुनिने अपने गुणका स्मरण किया तथा व्रतके रागी थे इससे उन्होंने परमात्मपद प्राप्त किया ऐसा जानना चाहिये ।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ सप्तदशस्तंभस्य
सप्तचत्वारिंशदधिकद्विशततमःप्रबंधः ॥२४७॥]

व्याख्यान २४८

दशवें अद्धा पञ्चखाणके दश भेद और उनका फल
प्रत्याख्यानानि दिग्भेदे, कालिकानि प्रचक्ष्यते ।
प्रत्याख्यानं प्रतीत्यैकं, वर्धमानफलं भवेत् ॥१॥

भावार्थ :—“प्रत्याख्यानके मुख्य दश भेद हैं ।”
उनमेंसे कालप्रत्याख्यानके भी दस भेद हैं । जिनका वर्णन
किया जाता है । ये प्रत्येक प्रत्याख्यान अधिकाधिक फल
देनेवाले हैं ।”

पूर्वाचार्यों ने जो अद्धापञ्चखाणके दश भेद प्रत्याख्यान
भाष्यमें बतलाये हैं वे इस प्रकार हैं कि :—

नवकारसहिय पोरिसी, पुरिमडूढेगासणेगठाणेय ।
आयंविल अब्भत्तदठे, चरमे अभिग्गहे विगई ॥१॥

भावार्थ :—“नवकारसी, पोरसी, पुरिमवृ, एकासना,
एकलठाणा, आयंविल, उपवास भवचरिम अथवा दिवस चरिम,
अभिग्रह और विगई । ये दश प्रकारके प्रत्याख्यान हैं ।

इनमें प्रथम नवकारसी पञ्चखाण है । इसमें प्रत्या-
ख्यानके भंगका दोष टालनेके लिये अनाधोग तथा २सह-

सात्काररूप दो आगार : (अन्नध्वणाभोगेणं, सहसागारेणं) जानना । यहाँ यदि किसीको शंका हो कि—“नवकारसीके पञ्चखाणमें कालका कोई मान नहीं बतलाया गया है, इससे यह संकेत पञ्चखाण होगा ऐसा अनुमान किया जाता है कि-नवकारसीमें भी, “सूरे उगाए” का पाठ है इससे यह पञ्चखाण सूर्योदयसे ही होता है ।

प्रश्नः—यहाँ मुहूर्त शब्दको विशेष्य होना नहीं बतलाया गया फिर उसे क्यों माना जाये ? क्योंकि जब आकाश पुष्प ही अमल्य है तो फिर समस्तद्वार पुरुष उसके शुद्ध-द्वार, सुन्दर आदि विशेषण क्यों कर लगाये ?

उत्तरः—नवकारसी को अध्यापञ्चखाणमें प्रथम स्थान दिया गया है, तथा उसके पश्चात् दूसरा पञ्चखाण पोरसी का बतलाया गया है इसलिये पोरसी के पहलेका समय मात्र मुहूर्त ही अवशेष रहता है इसलिये मुहूर्त शब्द को विशेष्य में मानलेनेमें कोई अनुचित नहीं है ।

प्रश्नः—कदाच ऐसा हो फिर भी एक ही मुहूर्त क्यों कहा जाता है ? दो तीन मुहूर्त क्यों नहीं ले लेते ?

जवाबः—नवकारसी के आगार मात्र दो ही हैं और पोरसी के छ हैं, इसलिये नवकारसीका काल बहुत ही झूझ होना चाहिये । इसलिये एक ही मुहूर्त का काल गिनना योग्य है । अपितु जब पञ्चखाण नवकारसहिका है इसलिये एक मुहूर्तका काल पूर्ण होने बाद भी नवकार गिने

आप व मायों के आधारमें होता है अथवा आप भावन सत्ता जो अन्तारिक आश्रित कर दिये जाये उसे आश्रित करते हैं । इस पञ्चगव्यमें भी आठ आगार हैं परन्तु वे एकसमयमें भिन्न हैं ।

मायया अभ्यर्था अर्थात् उपवासका पञ्चगव्य । इसके पाँच आगार हैं । जिसमें भोजन करनेका प्रयोजन न होनेमें उसे अभ्यर्था अर्थात् उपवास करते हैं । यदि अगली रात्रिको पोषिहारका पञ्चगव्य किया हो और दूसरे दिन उपवास किया जाये तो उसे पोषभक्त पञ्चगव्य दिया जाता है और अगली रात्रिको पञ्चगव्य किन्ने बिना यदि दूसरे रोज उपवास किया जाये तो उसे पञ्चगव्यमें मात्र "अभ्यर्तृ" कहकर ही पञ्चगव्य दिया जाता है पोष नहीं कहा जाना अपितु यदि आगले तथा पिछले दिन उपवास कर बीचमें उपवास करे तो उसे पोष भक्त कहते हैं ऐसा पृथक् संप्रदाय का मन है ।

आठवाँ परिम अर्थात् दिनके पिछले भागमें तथा आयुष्य के पिछले भाग में जो पञ्चगव्य लिये जाते हैं उन्हें "दिवस परिम" अथवा "भवचरिम" कहते हैं । इसमें चार आगार हैं । साधु को जीवन पर्वन्त सदैव रात्रिमें त्रिविध त्रिविध भागसे पोषीहार पञ्चगव्य होते हैं और ब्राह्मणों को रात्रि अनुसार चौबीहार, त्रिविहार आदि पञ्चगव्य हो सकते हैं,

नवमां अभिषद् पञ्चगव्य है इस के भी चार आगार बतलाये गये हैं । अंगुलि मुट्ठी, प्रन्वी (गांठ) आदि सहित

हो और गुरु अज्ञान ही और (४) शिष्य तथा गुरु दोनों अज्ञान हो । इन चार भागोंमें से प्रथम शुद्ध है । दूसरा भी शुद्ध है, क्योंकि यदि गुरु ज्ञाता होतो अज्ञान शिष्य को भी समजा कर प्रत्याख्यान करा सकता है अन्यथा वह भाग अशुद्ध है । तीसरा भाग भी अशुद्ध है परन्तु यदि वैसे ज्ञाता गुरु न मिले तो गुरुके सदृश बहुमानसे गुरु, सम्बन्धी, पिता, काका, मामा, भाई या शिष्य आदि अज्ञान को भी साक्षीरूप बना प्रत्याख्यान ग्रहण करे तो उसके स्वयंके ज्ञाता होनेसे उसे शुद्ध समझे । चौथा भाग तो सर्वथा अशुद्ध ही है ।

उत्तरगुण प्रत्याख्यान के दस भाग हैं । वे निरन्तर उपयोगी होनेसे प्रथम उन्हींका स्वरूप बतलाया जाता है ।

अणागममङ्कतं, कोटीसहितं नियन्ति अणागारं ।
सागार निखसेसं, परिमाणकडं संके अद्वा ॥१॥

शब्दार्थ :- अनागत, अतिक्रान्त, कोटीसहित, नियन्त्रित, अनागार, सागार, निखशेष, परिणामकृत, संकेत, और अध्या ये दश प्रकार हैं ।

१ पर्युषण आदि पर्व आगे आने वाले हों, इनमें अट्टम आदि तप करना हो परन्तु पर्युषणमें तप करनेमें गुरु, ज्ञान आदिकी वैयावृत्त्य करनेमें अन्तर्गत आदगा ऐसा यदि विचार ध्याना हो तो उस पर्वके आनेमें पूर्णता उस तपका कर लेना अनागत तप कहलाता है । २. पर्यु-

किया जाता है उसे अनागार पचचक्राण कहते हैं ।
 ६ महत्तरादिक आगार सहित जो पचचक्राण किये जाते हैं
 उन्हें सागार पचचक्राण कहते हैं । इनमें महत्तरागार
 होनेसे किसी महान् कार्यके प्रसंग पर गुरुकी आज्ञा द्वारा
 यदि पचचक्राण करलेने परभी कदाच भोजन करना पड़ेतो
 उसमें पचचक्राणका भंग नहीं होता है । ७ चार प्रकारके
 आहारका सर्वथा त्याग करना निरवशेष पचचक्राण कहलाता
 है उसमें अशन अर्थात् लड्डु, मांड़ा, खाजा आदि, पान
 अर्थात् पीने योग्य वस्तु, खर्जूरका रस, द्राक्ष रस आदि,
 खादिम अर्थात् नारियल, आदि फल तथा गुड़ धाना आदि
 और म्वादिम अर्थात् इलायची, कपूर, लवंग, गुपारी आदि ।
 इन चारों प्रकारके आहारका त्याग किया जाना है । ८
 आठवां परिमाण कृत पचचक्राण है इसमें कवल तथा
 मिश्राके घर आदिका संस्था रखना अर्थात् नियम रक्ता
 होता है । इस समयमें जितना परिमाण किया हो उसमें
 अधिक चानु किर्लो दशमें काममें नहीं लेना चाहिये ।

नवमा संकेत पचचक्राण है । इसमें "संकेत" अर्थात्
 जो "सं" सहित हो वह "गृहस्थ"; अथवा संकेत
 अर्थात् गृहस्थके करते योग्य पचचक्राण उसे संकेतिक पच-
 चक्राण कहते हैं । यह पचचक्राण प्रायः गृहस्थों ही होता
 है अथवा "केत" अर्थात् विन्द अर्थात् "सं" अर्थात्
 संकेत । अर्थात् विन्द ही विन्दके साथ दिया जाता है ।
 ऐसे कोई आहार नष्ट आदि पचचक्राण नहीं होता अर्थात्

उसने उसके स्वजनोंसे कहा कि, "मैं किसी भी समय ऐसा हिंसक कार्य नहीं करूंगा।" ऐसा कह उसने प्रफुल्लित मनको निरवशेष अनशनका पञ्चक्लृण किया। अर्थात् आहारका त्याग कर दिया। वहाँसे मर वह राजगृह नगरमें मणिकार श्रेष्ठीके घरमें पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ। मातापिताने उसका नाम दामन्नक रक्खा। अनुक्रमसे वृद्धि पाता हुआ वर्ष की आयुका हुआ तब मारीके उपद्रवसे उसके सब कुटुम्ब का नाश हो गया इससे भयभीत हो वह उसके घरसे भग गया। भटकते भटकते उसी नगरमें सागरदत्त श्रेष्ठीके घर पहुँचा और नोकरी कर आजीविका उपार्जन करने लगा।

एक दिन कोई दो साधु गोचरीके लिये उस श्रेष्ठीके घर आये। जिनमेंसे बड़े साधु सामुद्रिक शास्त्रमें निपुण थे उन्होंने दामन्नकको देख दूसरे साधुने कहा कि, "यह जो दासपनका कार्य करने वाला पुरुष है वह वृद्धि पाकर इसी घरका स्वामी होगा।" इस प्रकार साधुका वचन श्रेष्ठीने दिवालके आड़में खड़े रहकर सुन लिया जिस पर मानो वज्रपात हो गया हो वैसे उसको अत्यन्त खेद हुआ। उसने विचार किया कि, "इस बालके किसी भी उपायसे आज ही मार डालना चाहिये कि जिससे बोजका हो नाश हो जाने पर अंकुर कैसे पैदा होगा?" ऐसा विचार उसने उस बालकको लड्डुका लोभ दे उसे चाँडालके घर भेजा वहाँ उस श्रेष्ठीने एक चाँडालको द्रव्य दे छीपा रक्खा था और उसे कह रक्खा था कि, "मैं जिस बालकको तेरे पास भेजूँ

उसने धनदत्तसे पूछा कि, “तुम यहां कहाँसे आये हो ?” धनदत्तने कहा कि, “मेरी सुवर्ण ईंटें लेनेको आया हूँ इसलिये यदि तुम इन ईंटोंको भाड़ा लेकर ले जाओतो इनमेंसे चौथा भाग तुमको दूंगा !” वहान वालेने यह शर्त स्वीकार कर उन ईंटोंको वहानमें भरा दिया । फिर विश्वास दिलाकर उस वहानवालेने ईंटोंके लोभसे उसे एक कुएंमें डाल दिया ।

धनदत्तने कुएंमें पगथिये देखे । उन पगथियोंके रास्ते अन्दर प्रवेश करने पर उसने जन रहित शुन्य नगर देखा । वहां चक्रेश्वरी देवीका मनोहर मन्दिर देख वह उसमें गया । देवीको वन्दन कर उसकी पूजा की ! भक्तिसे प्रसन्न होकर देवीने उसे पांच रत्न दिये । जिनमेंसे एक सौभाग्य, दूसरा रोगनाशक, तीसरा आपत्तिरक्षक, चौथा विपहरण, और पांचवा लक्ष्मीदायक था । उन रत्नोंको उसने उसकी जंघा चीर कर

उसमें छिपा दिया । फिर धनदत्त नगरमें आगे बढ़ा परन्तु उसने वहां कोई भी मनुष्यको नहीं देखा चलते चलते वह राजमहलमें गया और ऊपर चढ़ा जहां उसने एक सुन्दर कन्या देखी । उस कन्याने उसका सन्मान किया । धनदत्तने जब उसे उस नगरके जन-शुन्य होनेका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि, “यह तिलकपुर नामक नगर है इस नगरका मेरा पिता महेन्द्र नामक राजा था । एक दिन शत्रुओंने आकर इस नगरको घेर लिया । उसी रात्रिको कोई व्यंतर मेरे पिताके पास आया । मेरे पिताने उससे पूछा कि—“तू कौन है ?” तब व्यंतरने कहा कि, “मैं तेरा

उपहार रख कर बैठा, वहाँ उसने धर्मीधरको देखा और पहचान लिया, इससे उसने सोचा कि—यह नया आया होगा इससे उसका कुल, आदि कोई नहीं जानता होगा इसलिये यदि इसको नीच जातिका घतलादू तो मेरा कष्ट नाश हो जायगा ।” ऐसा विचार कर उसने चांडाल से जाकर कहा कि, “मैं तुझे सोनेकी ईंटें दूंगा परन्तु तू राजसभामें जाकर राजाके धर्मीधरसे भेंट कर उससे कहना कि,—“हे भाई ! तू मुजसे कई दिन पश्चात् मिला । इतने दिन कहां गया था ?” ऐसा कह कर उसे तुम्हारी जातका होना साबित करना ।” चांडाल ने उसकी बात स्वीकार कर दूसरे दिन वैसा ही किया । जिसे सुन राजाने उस चांडालसे पूछा कि—“यह क्या है ?” तब चांडालने कहा कि, “यह मेरा भाई है, इसने मैंने कई दिन बाद देखा है इससे रोता हूँ ।” यह सुन राजाने धर्मीधरसे पूछा कि, “अरे रे ! तू मेरे घर कहांसे आया ? तूने हम सबको चांडाल सदृश बना दिया । इस पर उसने जवाब दिया कि, “हे स्वामी ! सुनिये, इस विषयकी बहुत लम्बी बात है ।” ऐसा कह उसने गाथा ग्रहण की तबसे आरंभ कर सब हंकीकत राजासे निवेदन की और देवी द्वारा दिये पांचों रत्न उसकी जंघासे निकाल कर राजाको बतलाये । फिर राजासे कहा कि—“ये पांच रत्न मेरे पास रहे हैं, शेष उसके पहलेका मेरा सर्व द्रव्य इसके पास है ।” यह सुन राजाने उक्त चांडालको खूब पिटवाया तब उसने कबूल किया कि, “नये आनेवाले वाहन वालेने मुझे सुवर्ण ईंटें देकर यह प्रपंच मुझसे कराया है ।” ऐसा कह उसने राजाको ये ईंटें बतलाई । राजाने जड़ ईंटोंकी तोड़ा तो

एक दिन उसने अपने भ्राता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर बातचीत की। उसने कहा, "मैंने जो धारणा की है, क्या उसका फल मुझे इसी भवमें मिल जायगा या नहीं? क्योंकि शास्त्रमें तो थोड़ेका अधिक फल होना वर्णित किया गया है" आदि शंका बारंबार किया करता था और देवपूजा आदिभी फल की शंका सहित किया करता था। एकदा किन्हीं दो मुनियोंको वृहरा कर उसने विचार किया कि, "कदाच ये साधु सुंदर वेप पहन लेतो उससे जैन धर्ममें क्या दूषण आसकता

व्याख्यान २५१

मौन एकादशी की कथा

प्रणम्य श्रीमद्वामेयं, पार्श्वयक्षादिपूजितम् ।
महात्म्यं स्तौमि श्रीमौनैकादश्या गद्यपद्यभृत् ॥१॥

भावार्थ :-“श्री वामा माताके पुत्र, यक्षादिकसे पूजित श्री पार्श्वनाथ प्रभुको नमस्कार कर गद्य पद्यात्मक मौन एकादशीका महात्म्य कहता हूँ ।”

एकदा द्वारका नगरीमें श्रीनेमनाथ स्वामी समवसर्ये जिसकी सूचना वनपालकके मुंहसे सुन श्रीकृष्ण अत्यन्त हर्षित हुए । वे वनपालको योग्य दान दे सर्व समृद्धि सहित शिवारानीके पुत्र श्रीनेमनाथ प्रभुको वन्दना करनेको गये । विधि पूर्वक वन्दना कर योग्य स्थान पर बैठ निमग्न भगवान की शाना सुनि कि:-

एगदिने जे देवा, चवंति तेसिंपि माणुसा थोवा ।
कतो मे मणुय भवो, इति सुखरो दुहिओ ॥१॥

भावार्थ :-“एक दिनमें जितने देवता चवते हैं उनसे ही इस पृथ्वी पर मनुष्यकी संख्या कम है इसलिये देवता लोग पिचार करते हैं कि, “हमको मनुष्य भव क्यों कर

मिले ?” अतः वे दुःख उठाते हैं इस प्रकार मनुष्य भवको देवताओंको भी दुर्लभ समझ इसमें प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये ।”

अन्नाण संसओ चेव, मिच्छत्ताणं तहेव य ।

रागो दोसो मइब्भंसो, धम्मंमि य अणायरो ॥१॥

जोगाण दुप्पणिहाणं, पमाओ अह महा भवे ।

संसारूत्तरकामेणं, सच्चहा वज्जियवओ ॥२॥

भावार्थ :-“अज्ञान, संशय, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मतिभ्रष्टता, धर्म पर अनादर और योग दुःप्रणिधान-इस प्रकार प्रमाद आठ प्रकारका है ! संसारसे मुक्त होनेके इच्छुकको इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये ।”

आदि धर्म देशना सुन श्रीकृष्णने प्रभुसे कहा कि,—
“हे भगवन् ! मैं अहर्निश राज कार्यमें व्यग्र रहता हूँ फिर निरंतर धर्म कसे कर सकता हूँ अतः सम्पूर्ण वर्षमें एक उत्तम दिन जो साररूप हो बतलाइये ।” भगवानने कहा कि, “हे कृष्ण ! यदि तुम्हारी इच्छा होती मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल एकादशीका उत्तम रीतिसे आराधन करो । उस दिन वर्तमान चोवींशके तीन तीर्थकरके मिला कर पांच कल्याणक हुए हैं । इसके विषयमें कहा गया है कि:—

अस्यां चक्रिपदं हित्वा, ग्रहीदरजिनो व्रतम् ।

जन्म दीक्षां च सज्ज्ञानं, मल्ली ज्ञानं नर्म

भावार्थ :—“इस एकादशीके दिन श्री अरनाथ प्रभुने चक्रवर्तीपनका त्याग कर चारित्र अंगीकार किया था । मल्लीनाथ का जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान ये तीन कल्याणक हुए थे । और नमीनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक हुआ था ।”

इस प्रकार नियमपूर्वक उस दिन पांच भरतमें और पांच ऐरावतमें तीन तीन तीर्थकरोके मिलकर पांच पांच कल्याणक होनेसे पचास कल्याणक हुए हैं । इसी प्रकार अतीत, अनागत और वर्तमान समयके भेदसे एकसो पचास कल्याणक तीस चोविंशीमें नव्वे तीर्थकरोके हुए हैं । इससे यह दिन सबसे उत्तम है ।

अर्कपुराण नामक शैवी शास्त्रमें भी इस एकादशी के महात्म्यका वर्णन किया गया है कि, “हे अर्जुन ! हेमन्त ऋतुमें मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल एकादशीके दिन अवश्य उपवास करना चाहिये क्योंकि जो मर्द अपने घर दो लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराता है । उसे जितना फल मिलता है उतनाही फल मात्र इस एकादशीके एक उपवाससे मिलता है । जिस प्रकार केदारनाथ तीर्थमें उदकपान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता वैसेही इस एकादशीके उपवाससे भी पुनर्जन्म नहीं होता । हे अर्जुन ! यह एकादशी गर्भवामका नारा करती है इसलिये इस व्रतके पुण्य समान दूसरा कोई पुण्य नहीं होता और नहीं होगा । हे अर्जुन ! हजार गायोंके दानसे जितना पुण्य होता है । हजार ब्रह्मचारीकी प्रतिमे

जितना पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य एकवानप्रस्था-
 श्रमीकी भक्तिसे होता है । हजार वानप्रस्थाश्रमीकी भक्तिसे
 अधिक पुण्य पृथ्वीके दान करनेसे होता है । भूमिदानसे
 दश गुना पुण्य विद्यादानसे होता है । विद्यादानसे सो गुना
 पुण्य भूखेको अन्न देनेसे होता है उससे सो गुना पुण्य
 गोमेध यज्ञसे, उससे सो गुना अश्वमेध यज्ञसे, उससे सो
 गुना नरमेध यज्ञसे, और उससे हजार गुना केदारनाथकी
 यात्रा करनेसे होता है परन्तु इस एकादशीके पुण्यकी तो
 संख्याही नहीं है इसलिये ब्रह्मादि देवभी इस व्रतका आचरण
 करते हैं ।” आदि लौकिक शास्त्रमे भी हे कृष्ण ! इस एका-
 दशीका महात्म्य वर्णित किया गया है ।”

महा साहसिक पुरुषोंको भी दुर्माख ऐसे दुरंत संसार रूपी महासागरको तैरनेमें बाढ़न सत्तश और चोराशीलाख जीवा-योनियोंमें परिभ्रमण करनेसे दिग्भूढ़ हुए प्राणियोंको महा वैराग्य उत्पन्न करनेवाली तथा मुख्यतया पांच पर्वणियोंके आराधन का उत्तम फल दिखानेवाली देशना सुनकर सुव्रत श्रेष्ठिको जातिस्मरण ज्ञान हो गया । फिर उसने गुरुसे पृछा कि, “ हे पूज्य ! मैंने पूर्वभवमें एकादशीका तप किया था जिसके प्रभावसे मैं ग्यारहवें देवलोकमें उत्पन्न हुआ और वहांसे चलकर यहां भी ग्यारह करोड़ सुवर्णका स्वामी हो गया हूं इसलिये अब मैं कौनसा सुकृत करूं कि जिससे असाधारण फलका भोक्ता बन सकूँ ।” गुरुने कहा कि,— “ श्रेष्ठि ! जिससे तुझे इतना सुख प्राप्त हुआ है उसी एकादशीका सेवन कर क्योंकि जिससे देहव्याधि रहित हुआ हो उसी औषधका सेवन करना चाहिये । अपितु कहा है कि—

विधिना मार्गशीर्षस्यैकादश्या धर्ममाचरेत् ।

य एकादशयिर्वैरचिरात् स शिवं भजेत् ॥१॥

भावार्थ :—“जो पुरुष मार्गशीर्षकी शुक्ल एकादशीके दिन विधिपूर्वक ग्यारह वर्ष पर्यंत धर्मका आचरण करता है वह अल्प समयमें ही मोक्ष प्राप्ति करता है ।”

ऐसा गुरु सुखसे सुनकर सुव्रत श्रेष्ठिने उसकी पत्नी-सहित मौन एकादशी तपको अंगीकार किया । एकवार जब श्रेष्ठि उसके कुटुम्ब सहित आठ पहरका पौषध व्रत लेकर

“शास्त्रोक्त विधिपूर्वक जो लोग अपनी शक्ति अनुसार एकादशीका व्रत अंगीकार करते हैं वे स्वर्गका सुख भोग अन्तमें मोक्षपद प्राप्त करते हैं ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तंभस्य
एकपञ्चाशतधिकद्विशततमः प्रबंधः ॥ २५१ ॥]

व्याख्यान २५२

समकितमें शंका न करनेके विषयमें
नास्ति जीवो न स्वर्गादि, भूतकार्यमिहेष्यते ।
इति प्रभृति शंकातो, सम्यक्त्वं खलु पात्यते ॥१॥

भावार्थ :-“ इस जगतमें जीव नामकी न तो कोई वस्तु ही है, न स्वर्ग, नरक आदि ही है, यह सब मात्र पंच महामूत का ही कार्य है आदि शंका करनेसे समकित का नाश हो जाता है ।” इस पर निम्नस्थ दृष्टान्त है कि:-

अपाढाचार्यका दृष्टान्त

किसी साधुसंघमें पूर्वमें अपाढा नामक आचार्य हुए थे । वे अन्तावस्था प्राप्त हुए प्रत्येक शिष्यको निजामणा करा कहते रहते थे कि, “ हे शिष्य ! यदि तू स्वर्गमें देवता हो जाये तो मुझे अवश्य दर्शन देना ।” इस प्रकार अनेकों शिष्योंको कहने पर भी स्वर्गमें गया कोई शिष्य उन्हें दर्शन देने नहीं आया । एकवार उन्होंने उनके अति वल्लभ शिष्यको निजामणा करा उससे कहा कि, “ हे वत्स ! यदि तू जो देव होता मुझे अवश्य दर्शन देना ।” ऐसा उन्होंने अति आप्रह पूर्वक कहा और उसने भी यह बात स्वीकार की । फिर वह शिष्य काल कर देवता

आगे बढ़ने पर अपूर्वापक नामक हमारे बालकके भी प्रथम बालकके मरश देखा । उसके भी अलंकार आदि खेलके आचार्य समीपकार उसे भी मारनेका तैयार हो गये । उस समय उस बालकने भी एक अष्टान्त गुनाया कि, “कोई एक पुरुष सुभाषित (बोलने)में बड़ा चतुर था । वह एक बार गंगा नदीके पार करने हुए उसके जल प्रवाहमें वह चला । उस समय नदीके किनारे खड़े लोगोंने उससे कहा कि, “हे भाई ! कुछ सुभाषित बोल ” उसने कहा कि :

येन रोहन्ति बीजानि, येन जीवन्ति कर्पकाः ।

तस्य मध्ये विषद्यन्ते, जातं मे शरणाद्रयम् ॥१॥

भावार्थ : “जिसने सब बिज उगते हैं और जिसके द्वारा कृपक जीवित रहते हैं उसी पानीमें मैं मर रहा हूँ इससे मुझे जिसका शरण था उसीका भय प्राप्त हुआ है ।”

यह सुन सूरिने कहा कि, “हे बत्स ! तू बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ जान पड़ता है ” ऐसा कह उसे भी मार उसके िकार ले लिये ।

यत्र गता मयं नौगे, भद्रं ह्य पुणेतिनः ।

यान् नौगः पुननप्यज्जायं हि अण्णादममम् ॥१॥

भावार्थ :- "हे पुनर्वापियों, जहां गया मयं नौगी करता है और जहां पुणेतिन गाबिये देता है उस नगरको छोड़ कर तुम कहीं अन्यत्र चले जाओ क्योंकि जिसकी शरण थी उसीमें भय प्राप्त होने लगा है ।"

इस कथाके कहनेपर भी जब मृगिने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी तो उस बालकने तीसरा दृष्टान्त कहा कि—किसी नगरमें एक कामान्ध ब्राह्मण रहता था । उसकी रूपवंती पुत्रीको देखकर उसके साथ क्रीडा करनेकी इच्छा हुई परन्तु लज्जावश वह दुष्ट अपनी इच्छाकी पूर्ती न कर सका जिससे उसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया । उसकी स्त्रीने जब अत्यन्त आग्रहपूर्वक उसके कृश होनेका कारण पूछा तो उसने उसका सही सही कारण कह सुनाया । उसे सुन उस स्त्रीने उसके पतिके प्राण बचानेके लिये उसकी पुत्रिसे कहा कि, "हे पुत्री ! हमारे कुलका यह रिवाज है कि प्रत्येक कुमारी

कन्याको प्रथम यक्ष भोगता है उसके पश्चात् उसका विवाह किया जाता है इसलिये तू कालीचतुर्दशीकी रात्रिको यक्षके मन्दिरमें जाना परन्तु वहाँ दीपक मत जलाना क्योंकि उससे यक्ष क्रोधित होता है ।” यह सुन पुत्रिने माताके वचन अंगीकार किये परन्तु जाते समय शराबमें दीपक छिपा कर ले गई । फिर उसकी माताने उस ब्राह्मणको यक्षके मन्दिरमें भेजा वह वहाँ गया और उसकी पुत्रीसे निःशंक भोग सुलभपूर्वक सो रहा । थोड़ी देर पश्चात् जब उस पुत्रीने कौतुकवश दीपक जला कर देखा तो उसके पिताके ही वहाँ सोता देखा । जिस पर उसने विचार किया कि, “अहो ! मेरी माताने ही जब मेरे पर माया की है तो आजसे यह ही मेरा पति है । जब मैं नर्तकिने नाच करना आरंभ किया तो फिर धुंघट किस लिये निकालना ?” ऐसा विचार कर वह पुत्रि भी जो किड़ासे श्रमित हो गई थी निरान्तसे उसके साथ सो रही । प्रातःकाल होने पर भी जब उन दोनोंमेंसे एक भी न आया तो उसकी माताने वहाँ जाकर कहा कि, “हे पुत्री ! अब तक क्यों नहीं जगती है ?” पुत्रीने जवाब दिया कि, “हे मा ! जब मैंने तेरे कथानानुसार किया तो यक्षने मुझे इसे ही पतिरूपसे दिया है इसलिये अब तू दूसरा पति ढूँढ ले ।” यह सुन माताने कहा कि—

विष्टामूत्रे च चिरं यस्या, मर्दिते सापि नंदिनी ।

मत्कांतमहरत्तमे, जातं शरणतो भयम् ॥१॥

शासनकी निन्दा कराने वाली हे दुष्ट साध्वी ! तू यहाँ कहाँ से चली आई है ?” यह सुन साध्वीने कहा कि:-

साह रे सर्पपामानि परच्छिद्राणी पश्यसि ।

आत्मानो विल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यसि ॥१॥

भावार्थ :-“ वह साध्वी कहने लगी कि अरे ! दूसरों के तो सरसबके दाने जितने सूक्ष्म छिद्रोंको भी तुम देखते हो और तुम्हारे खुदके मोटे बीले जितने छिद्रोंको देखते हुए भी नहीं देखते ।”

“अपितु हे आचार्य ! यदि तुम शुद्ध होके मेरे पास आओ ऊँचे कान कर क्यों भगते हो ? तुम्हारा पात्र मुझे दिखाओ ।” ऐसे शब्द सुन सूरि तत्काल वहाँसे भगकर आगे चल दिये । थोड़ी दूर जाने पर उन्हें राजा का सैन्य दिखाई पड़ा जिनके भयसे वे सैन्यका मार्ग छोड़ कर दूसरे रास्ते चल दिये । किन्तु उधर तो दैवयोगसे राजाके समक्ष ही जा पहुँचे । उन्हें देख राजाने भी हार्थसे निचे उतर उनको नमस्कार किया और कहा कि, “हे गुरु ! मैं बड़ा भागी हूँ कि मुझे यहाँ आपके दर्शन हो गये । इसालये अब आप मुझ पर कृपा कर एषणीय मोदक आदि ग्रहण कीजिये ।” यह सुन सूरिने विचार किया कि, “यदि मैं मोदक लेनेके लिए पात्र बाहर निकालूँगा तो मेरी चोरी प्रगट हो जायगी ।” ऐसा विचार कर उन सूरिने कहा कि, “आज तो मेरे उपवास है” राजाने कहा कि, “मेरे

(१) शुभ लक्षण रहित होनेसे वेद वाक्य अनागम हैं उनमें धर्म अर्थात् आगमबुद्धि रखना, इसे अधर्ममें धर्म संज्ञा कहा गया है ।

(२) सर्वकर्मके नाश करने वाले और शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति करानेवाले आप्त वचनोंमें अनागमकी (अधर्मकी) बुद्धि रखना अथवा ऐसा कहना कि “सब पुरुष हमारे समानही मनुष्य होनेसे रागादिक सहित ही होते हैं कोई सर्वज्ञ नहीं होता आदि अनुमान प्रमाणसे कोई भी आप्त नहीं है ।” ऐसी कुयुक्ति कर आप्तप्रणीत आगममें अनागम बुद्धि रखना इसे धर्ममें अधर्म संज्ञा कहा जाता है ।

(३) मोक्षपुरीका अमार्ग अर्थात् वस्तु तत्त्वकी अपेक्षासे विपरित श्रद्धानयुक्त ज्ञान और क्रिया करना उन्मार्ग कहलाता है । उनमें मार्ग बुद्धि रखना उन्मार्गमें मार्ग संज्ञा कहलाती है ।

(४) मोक्षपुरीके मार्गमें अर्थात् शुद्ध श्रद्धासे ज्ञान और क्रिया करनेमें उन्मार्गपनकी बुद्धि रखना मार्गमें उन्मार्गमें संज्ञा कहलाती है ।

(५) अजीवके विषयमें अर्थात् आकाश, परमाणु आदिमें जीव है ऐसा मानना, यह शरीर ही आत्मा है ऐसा मानना अथवा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, यजमान, आकाश, चन्द्र, और सूर्य ये आठ महादेवकी मूर्तियाँ हैं आदि मानना अज वमें जीव संज्ञा कहलाती है ।

(६) पृथ्वी आदि जीवोंमें घटके समान उच्छ्वास आदि जीवके घर्म नहीं दिखाई देते अतः गद्द पृथ्वी आदि अजीव हैं ऐसी युक्तिसे जीवमें अजीव बुद्धि रखना जीवमें अजीव संज्ञा कहलाती है ।

(७) छ काय जीवकी हिंसामें प्रवृत्त असाधुमें साधु बुद्धि रखना असाधुमें साधु संज्ञा कहलाती है ।

(८) " इसके पुत्रगृहिन होने तथा नानादिक न करने से इसकी सद्गति नहीं होगी । आदि कुर्तक कर पंच-महाप्रतादिकके पालन करनेवाले सुसाधुमें असाधु बुद्धि रखना साधुमें असाधु संज्ञा कहलाती है ।

(९) कर्मवाले और लौकिक व्यवहारमें प्रवृत्त हुए अमुक्त पुरुषोंको मुक्त मानना अर्थात् अणिमादि अष्ट सिद्धिको प्राप्त कुशल पुरुष सदा आनन्दपूर्ण रहते हैं, वे ही निष्ट-त्तात्मा (मुक्त) हैं और वे ही दुष्कर संसारको तैर गये हैं आदि मानना अमुक्तमें मुक्त संज्ञा कहलाती है ।

(१०) समग्र कर्मविकारसे रहित तथा अनंत ज्ञानदर्शन और वीर्यवान् मुक्त पुरुषोंको अमुक्त मानना मुक्तमें क संज्ञा कहलाती है ।

अब मिथ्यात्वके पांच प्रकार बतलाये जाते हैं :—

(१) अपने मतको ही प्रमाणरूप मानने वाले कुदृष्टि भव मनुष्योंको जो मिथ्यात्व होता है उसे अधिग्रहिक यात्र कहा जाता है ।

किं मदान् पापके कारण मर्त्यपुत्रकृत पापकर्म नष्ट गृह्य
जन्म निमित्त मरणकृत पाप कर्म हैं तब मरण वह मिथ्यात्व
माना होता है उसे मारि माना जाने । इन चार भागोंमें
मारि अनन्त नामक सीमाय भाग जो है वह किसी भी
जीवको लागू नहीं होता इसलिये शून्य जाने । क्योंकि
मारि मिथ्यात्व भव्य प्राणियोंको ही हो सकती है इसलिये
वह मिथ्यात्व अनन्त नहीं हो सकती । अर्थात् पुद्गल परावर्त
मेंतो उसका अन्त होता ही है

इस प्रसंग पर भव्य तथा अभव्यका स्वरूप जाननेकी
इच्छासे शिष्यके प्रश्न करने पर गुरु कहते हैं कि, “जिनकी
पर्याय द्वारा मुक्ति होगी अर्थात् जो मुक्तिके योग्य है वे
भव्य, अवश्य मुक्तिमें जाये वे ही भव्य हा ऐसा नहीं है
क्योंकि कई भव्य प्राणीभी सिद्धिको प्राप्त नहीं करते, अतः
“सिद्धिके योग्य हो वे भव्य” ऐसा कहा गया है । अपितु
“भव्वा वि न सिद्धिसन्ति केई” “कई भव्य प्राणीभी
सिद्धिको नहीं पायेगे ।” ऐसा वचन है और भव्यसे जो
विपरीत अर्थात् जो कदापि भी संसार समुद्रका पार नहीं
पाये, पाते नहीं और पायेगे भी नहीं उन्हें अभव्य जाने ।
यहां भव्य और अभव्यके लक्षण जानने के लिए वृद्ध पुरुष
ऐसा कहते हैं कि जो प्राणी संसारसे विपक्षभूत मोक्षको
मानते हैं और मोक्ष प्राप्तिकी अभिलाषा रखकर मनमें ऐसा
विचारते हैं कि:-“भव्य होउंगा या अभव्य ? यदि भव्य

भगवन्निगमार्थे साक्षात् पुनः स्वदेवमे भी मुनिमुक्त
 मन्त्रार्थे वायु शब्दक पुनः श्रुतिवत् दिवा भा । एक दिन
 मन्त्रार्थ नामक नाममे पाठक नामक पुनर्दिन यहाँ आया
 उसके साथ साथसमाने मित्रादयः स्वदेवमे उसे परामर्श
 कर दिया । उसके बाद कुछ समय बीतने पर स्वदेवमे
 केसवे होनेसे उसने भी अपने स्वके पास दीक्षा ग्रहण की ।
 उसका नाम अनुमे कहा कि, "हे ग्यानि ! यदि आपकी
 आज्ञा ऐसा है तो मैं ही वहिर्गत देवमे जाऊँ " अनुमे कहा कि,
 " यदि तू यही प्रस्ताव तो कहा प्रमाण होगा और तबे सिवा
 अन्य सब आशयक होने । " अब स्वदेवार्थने कहा कि—
 मायुगे तो स्वमने ही मोक्ष मायन है इत्यर्थे तपस्वियोंको
 कोई स्वमने ही नहीं है । मोक्षके आनन्दके अधिलाभी मुनि-
 योंको यदि कोई दुःख आता है तो वह महान् आनन्दके

व्याधि शान्त हो गई । मुनि वर्ग आनन्दित हो गये और देवतादिक भी हर्षित हुए । उस समय रेवती श्राविका भी त्रिकाल ज्ञानी परमात्माकी स्तुति करति हुई तीर्थकर पदके योग्य अध्यवसायको धारण कर रही थी ।

उस समय गौतम गणधरने श्री वीरप्रभुको नमस्कार कर पूछा कि—“ हे स्वामी ! आपका सर्वानुभूति शिष्य जो गोशालाकी तेजोलेश्यासे दग्ध हो गया था किस गतिको प्राप्त हुआ है ।” भगवानने कहा कि—“ वह साधु सहस्रार नामक आठवें कल्पमें अठारह सागरोपम का आयुष्य वाला देव हुआ है । वहाँसे चव्वर महाविदेह क्षेत्रमें मनुष्य हो मोक्ष गतिको प्राप्त करेगा ?” गौतम स्वामीने फिरसे पूछा कि—“ हे भगवन् ! आपका शिष्य मुनश्चत्रमुनि किस गतिको प्राप्त हुआ ?” प्रभुने कहा कि, “ वह साधु आलोचना प्रतिक्रमणा कर अच्युतकल्पमें बड़े आयुष्यवाला देवता हुआ है वहाँसे चव्वर महाविदेहक्षेत्रमें मनुष्य बन सिद्धि पदको प्राप्त करेगा ।” गणधरने फिरसे पूछा कि, “ हे प्रभु ! मन्मती पुत्रने कौनसी गति प्राप्त की ?” प्रभुने कहा कि, “ श्रान्त समय कुछ श्रद्धा हो जानेसे वह बारहवें देवलोकमें चारुण सागरोपमका आयुष्यवाला देवता हुआ है ।”

अब ग्रन्थकार कहता है कि—

किं कर्णेति गुरुः प्राज्ञः, मिथ्यान्वमृदयेतगां ।

निष्कामां पापस्तानां, मन्मतीपुत्रमाददां ॥१॥

भावार्थ :-“ पाप फर्मों में रक्त और मिथ्यात्व द्वारा गूढ़ चित्त वाले गोशाला जैसे शिष्यका शानी गुरु भी क्या कर सकते हैं ?” गोशाला जन्मसे ही मिथ्यात्वी था परन्तु फिर उसे धीतरागके वचन सत्य होनेका विश्वास हो गया था और इसीलिये उसने “ मैं जिन नहीं हूँ, महावीर ही जिन है” ऐसा उसके शिष्योंको कहाथा पहले भी गोशाला “मुझे आपकी दीक्षा हो ।” ऐसा अपनी इच्छासे ही कहकर वह भगवानका शिष्य हुआ था । भगवानने भी उसे अपना शिष्य जानकर ही उपदेश दिया था परन्तु उसने उसको नहीं माना तिसपर भी अन्तमें भगवानने उसे मर्म वचन कह कर सद्-बुद्धि प्रदानकी थी “ गोशाला जैसे कुरके को घिपन पर ध्यान न देकर उल्टी उसे सद्बुद्धि प्रदान की इसलिये हे प्रभु ! आपके धीतरागपन को धन्य है ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ सप्तदशस्तंभस्य
चतुष्पंचाशदधिकद्विशततमः प्रबंधः ॥२५४॥]

आपके योग्य नहीं है" इससे वह राजा कुछ पापार्मसे पीछे हटेगा। एकदिन जब वह ज्ञानशी शोभा देखने जायेगा तब एक स्थान पर वह तीर्थकरके शिष्यके शिष्य ब्रज शानके धारक तथा निरंतर छट्ठ तप करने वाले मुमंगल नामक साधुको आतापना करते देखेगा। उसे देख उस विमलवाहन राजाको क्रोध उत्पन्न होगा जिससे वह सिंह सदृश टंडो नजरसे उस ध्यानमें तत्पर मुनिको देखेगा। फिर तत्काल अश्वको त्वरित गतिसे हांक शयके साधु पर चला देगा जिससे साधु गिर पड़ेगा, फिर जब उठ खड़ा होगा तो वह फिर उसपर रथ हावैगा। दूसरी बार खड़े होनेपर वह साधु मनमें विचार करेगा कि "अहो! यह जीव महा निर्दय क्यों है?" ऐसा विचार कर अध्विज्ञानसे देखनेपर उसे गोशालाका जीव जानकर कहेगा कि, "हे महापद्म! आजसे तीसरे भवमें तू गोशाला था। उस समय तूने तेरी तेजोलेखासे श्री महावीर भगवानके नर्वानुभूति तथा सुनक्षत्र नामक दो शिष्योंको दग्ध कर दिया था। परन्तु वे साधु क्षमा धारण करनेमें महासमर्थ थे क्योंकि इन्द्रादिक देवोंका सामर्थ्य भी उनके सामने कंथुआ जैसा था फिर तेरे जैसेकी तो गिनती ही क्या है? परन्तु उनके धन्य है कि उन्होंने तेरे द्वारा किया हुआ प्राणान्त उपसर्ग सहन किया। परन्तु नेत्रके प्रान्त भागमें भी क्रोधका लेशमात्र भी अंग नहीं लाये उसीप्रकार समग्र संसारी जीवोंसे भी अनन्त बलशाली श्री वीर परमात्मा का भी तेरे तेजोलेखा से नीचे गिर भी

अर्थात् क्यों न हो ? जो मोक्षका कारण है उसमें काल क्या
 आवश्यक ? प्रश्नका उत्तर है : "इन संशयों का समाधानमें कुछ
 पढ़ने है कि—हे मित्र ! मेरी संज्ञा यथार्थ है परन्तु तुम
 स्वयं तो सब अपने क्रियाओंमें देखा है और वह मानसिक है
 इसलिए कुछ स्वयंसे क्रियाओं निरामे काल व्यर्थित नहीं
 होता । परन्तु इसमें विषयों सब क्रियाओंकी दृष्टि होती है ।
 और कुछ काल तो पढ़ने सुनने आदिमें निरत होता है
 इसलिए वह पढ़ा पढ़ा भाव प्रसिद्धिजनक समान नियत
 कालों ही प्रतीत होता है । यदि सब कालमें प्रतीति ही
 प्रतीति किताबों में अनेकान्य पुष्प क्रियाओंमें पाया जाता
 है इसमें देखा करना योग्य नहीं है ।" अतएव जो मोक्ष
 का हेतु ही इसमें बालका विभाग करना योग्य नहीं है ऐसा
 जो तुने कहा है वह स्वयं है क्योंकि मातृको आहार विहार
 आदि भी मोक्षके हेतु ही है किन्तु हमने कालका विभाग
 बतलाया गया है । आगममें कहा गया है कि "सद्योच्ये
 योग्योऽथ भवपानं गयेमात्" "तीवरी योग्योऽथ भवपानकी
 गयेमात् करना" गया—

अकाले नभसि भिक्षुः कालं न पठित्वेदमि ।

अप्यर्थं न किलामसि, न निवेतं न गच्छति ॥३॥

अर्थ :- "हे सान् ! तू अकालमें विचारण करता
 है, योग्य कालमें पठित्वेदमि नहीं करता, तेरी आत्माको तो
 घोलता क्या है और गच्छति लोगोंकी निन्दा करता है ।"

तुम इन्द्र बने हो, वर्तमान चौबीसीके अन्तिम चार तीर्थ-
करोंके पांच कल्याणकोंके उत्सव तुमने किये हैं और आने-
वाली चौबीसीके कई तीर्थ'करोंकी वन्दना तथा पूजा तुम
करोगे । तुम्हारा आयुष्य दो सागरोपम से कुछ ही कम
चाकी रहा है, “ इस प्रकार गुरुके वचन सुन इन्द्र अत्यन्त
हर्षित हुआ । फिर वह निगोदका स्वरूप पूछ निःशंक हुआ
और श्री सीमंधर स्वामी द्वाराकी प्रशंसाका वर्णन कर कहने
लगा कि, ‘ हे स्वामी ! मेरे योग्य कार्य बतलाईये ” तब
गुरुने कहा कि, “ धर्म आसक्त संघके विघ्नका निवारण
करे । ” फिर इन्द्रने स्वेच्छासे अपने आनेकी निशानीके
रूपमें दिव्य एवं मनोहर उपाश्रयका एक द्वार दूसरी दिशामें
कर शीघ्र स्वर्गमें चला गया ।

तत्पश्चात् सूरिके शिष्य जो आहारके लिए नगरमें गये
थे वे लौट आये । उन्होंने गुरुसे कहा कि, “ हे स्वामी !
इस उपाश्रयका द्वार दूसरी दिशामें कैसे हो गया ? आप ही
जब विद्याका चमत्कार देखनेमें मग्न रहते हैं तो फिर यदि
हमारे जैसे ऐसा करे तो उसमें दोष ही क्या है ? ” यह सुन
गुरुने इन्द्रके आगमन आदिका सब वृत्तान्त यथार्थरूपसे कह
सुनाया । तब वे शिष्य बोले कि- ‘ हमको भी इन्द्रका दर्शन
कराइये । ’ गुरुने कहा कि, “ देवेन्द्र मेरे वचनोंके आधीन
नहीं हैं । वे तो उनकी इच्छासे ही आये थे और वापस
लौट गये । इस विषयमें तुमका दुराग्रह करना उचित नहीं
है । ” इसप्रकार गुरु कहने परमी उन विनय रहित शिष्योंने

दुरामह नहीं छोड़ा और विनय रहितपन आहार आदि कराने लगे जिससे गुरु उद्वेगित हो एक दिन रात्रिके पिछले पहरमें सब शिष्योंको सोते छोड़ शय्यातर श्रावकको परमार्थ समझाकर नगरके बाहर चले गये । अनुक्रमसे विहार करते करते वे स्वर्ण भूमिमें आपहुँचे । जहां महाबुद्धिमान सागर नामक उनके शिष्य रहता था । उनके पास जाकर इर्ष्यापथिकी प्रतिक्रमण कर तथा पृथ्वीको प्रमार्जित कर रहे । सागरमुनिने उनको पहले कभी नहीं देखा था इसलिये उनको पहचान न सके अतः न तो खडे ही हुए न वन्दना ही की । उनके सूरिने पूछा कि, “ हे वृद्ध मुनि ! आप किस स्थानसे आ रहे हैं ? ” तब गांभीर्यके समुद्र समान गुरु विना कुपित हुए ही बोले कि, “ अवन्ती नगरीसे ” फिर उनको ज्ञानपूर्वक समग्र क्रिया करते देख सागर मुनिने विचार किया, “ सचमुच ये वृद्ध मुनि बुद्धिमान हैं । ” फिर उन्होंने उनके शिष्योंको वाचना देने समय बुद्धिके मदसे सूरिने कहा कि—“ हे वृद्ध । मैं जो श्रुतस्कंध पढाता हूँ उसे तुम सुनो । ” जिसे सुन गुरु तो मौन ही रहे । फिर सागरमुनिने उनकी बुद्धिकी कुशलता बतानेके लिए अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धिवालेसे ग्रहण हो सके ऐसी व्याख्याका विस्तार करने लगे । व्याख्याके रसमें तल्लीन होनेसे अकालवेलाको—अनष्टयायके समयको भि न जान सके ।

“ अहो ! अज्ञान यह महान शत्रु है । ”

इधर उज्जयिनी नगरीमें प्रातःकाल उक्त शिष्य उठा तो उसने जब गुरुको नहीं देखा तो वह अत्यन्त आकुल—

स्तक पड़ी हो तो चारह वर्ष तक वाचनादिक स्वाध्याय अकल्पित है । परन्तु मनमें अर्थ विचारणाका किसी स्थान पर निषेध नहीं किया गया है । आर्द्रा नक्षत्रसे लेकर स्वाति नक्षत्र तक विद्युत् तथा मेघगर्जना हो तो स्वाध्यायका निषेध नहीं है । भूमिकंप हुआ हो तो आठ पहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । अग्निका उपद्रव हुआ हो तो वह उपद्रव रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । चन्द्रग्रहणमें उत्कृष्ट चारह पहर तक और सूर्यग्रहण ये उत्कृष्ट सोलह पहर तक अस्वाध्याय जाने । पाखीकी रात्रिकी भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ।

आदि स्वाध्यायका स्वरूप संप्रदाय अनुसार जानकर स्वाध्याय करना चाहिये । क्योंकि अयोग्य कालमें पठन-पाठन करनेसे मूर्खपनकी प्राप्ति होती है । इसपर एक दृष्टान्त है कि-कोई साधु संध्या समयके पश्चान् कालिकसूत्रके पठनका समय निकल जानेपर भी उसके कालसे अनभिज्ञ होनेसे उसका परावर्तन किया करते थे । उसे देख किसी सम्यक् दृष्टि देवताने सोचा कि, मैं इनके समझादूँ कि जिससे कोई मिथ्यादृष्टि देवता इनके छल न सके ।” ऐसा सोच उसने महीयारीका रूप बना सिर पर छाछका मटका रख वह साधुके पास होकर आने जाने लगी और “छाश लो छाश” “ऐसा बारं बार उच्च स्वरसे बोलने लगी । जिस पर अत्यन्त

१ यहाँ चारह वर्षका जो अस्वाध्याय बतलाया गया है उसका परमाणु यह धुन गम्य है ।

उद्देगित हो उक्त साधुने कहा कि—“अरे ! क्या तेरे छात्र वेचनेका यह समय है ?” तब महीयारीने कहा कि, “अहो ! क्या तुम्हारेभी यह स्वाध्यायका समय है ।” यह सुन साधु को विस्मय हुआ और उपयोग द्वारा अकाल जाननेसे मिथ्या दुष्कृत लिया फिर “अयोग्य कालमें स्वाध्याय करनेसे मिथ्या दृष्टि देव छल देते हैं इसलिये ऐसा भविष्यमे कभी मत करना ।” इस प्रकार उस देवताने साधुको शिक्षा दी अतः योग्य समय पर ही स्वाध्याय करना उचित है ।

यथोक्त समय पर की हुई क्रियाये अवश्य फल देने वाली होता है । क्रियाये दो प्रकारकी हैं । एक प्रशस्त और दूसरी अप्रशस्त । इनमेसे सिद्धान्त मार्गमे कही सब क्रियाये प्रशस्त हैं और खेती, व्यापार आदि अप्रशस्त हैं । चर्या-जाना आना और भाषण आदि सब क्रियाये समय पर करने परही सफल होती हैं । इसीलिये नीतिशास्त्रमें अकाल चर्याको श्रेष्ठ नहीं बतलाया गया है । कहा है कि:-

अकालचर्या विपमा च गोष्टिः, कुमित्रसेवा न कदापि कार्या ।
पश्यांडजं पद्मवने प्रसुप्तं, धनुर्विमुक्तेन शरेण ताडितम् ॥१॥

भावार्थ :-“अकाल चर्या, विपम गोष्टि और कुमित्रकी सेवाये कभी नहीं करना चाहिये । देखिये नीच-संगतिसे—जीवनमें सोता हुआ हंस धनुषसे छोड़े बाण द्वारा मारा गया ” यह दृष्टान्त निम्न प्रकार है कि:-

करने के विचार : करने लगे कि नेपाल देश में रहनेवाले भुत केवली भद्रवाह स्वामी का पता चलने से उनके बुलाने के लिए संधने दो मुनियों को भेजा। उन मुनियोंने वहां जा उन का वन्दना कर कहा कि, “हे स्वामी ! आप को श्री संध वहां चलने के लिये आज्ञा देता है।” यह सुन कर सूरिने कहा कि “मैंने महाप्राणायाम ध्यान आरंभ कर दिया है जो बारह वर्षमें पूर्ण होता है इसलिये मैं इस समय वहां आनेमें असमर्थ हूं। महाप्राणायामके सिद्ध होनेपर यदि कोई कार्य आ उपस्थित हों तो चोदहपूर्व सूत्र तथा अर्थ एक मुहूर्त मात्रमें पढ़े जा सकते हैं।” यह सुन उन दोनों साधुओने वापस लौट सूरिके वचन श्री संधसे कह सुनाये। फिर श्री संधने अन्य दो साधुओंको बुलाकर आज्ञा दी कि, “तुम सूरिके जाकर कहना कि यदि कोई श्री संधकी आज्ञा न माने तो उसे क्या दण्ड देना चाहिये इसपर यदि सूरि यह कहे कि उसे संधके बाहर निकाल देना चाहिये तो तुम उच्च स्वरसे :सूरिके ही कहना कि हे आचार्य महाराज आप स्वयं ही इस दण्डके भागी हैं।” इसपर उन दोनों मुनियोंने वहां जा उसीप्रकार सूरिसे कहा जिसपर सूरिने कहा कि, “पूज्य संधको ऐसा नहीं करना चाहिये परन्तु मेरे पर कृपाकर बुद्धिमान् साधुओको यहां भेज देना चाहिये कि जिनको मैं सात वाचना (प्रवचन) सुनाउगा। उनमेंसे एक वाचना आहार लेकर आनेपर, तीन वाचनाये तीन वस्त्र के कालके समय और तीन वाचना सायंकालको प्रतिक्रमण

करने पश्चात् सुनाउंगा जिससे संप्रकाश कार्य भी पूर्ण हो जायगा और मेरा कार्य भी पूर्ण हो जायगा । ” यह सुन उन दोनों मुनियोंने वापस आ गए हाल भी संप्रसे वह सुनाया जिसे सुन भीसंघ अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने स्थूलभद्र आदि पाँचसौ साधुओंको सर्गिक काम भेजे, जिनको सूरि पढ़ाने लगे जिनमेंसे स्थूलभद्रके अनिरिक्त अन्य सब साधु थोड़ीसी वाचनाके पढ़नेमें असंतुष्ट हो अपने अपने स्थानको लौट गये । स्थूलभद्रमुनि महा विद्वान थे इसलिये वे अपने ही रह गये । उन्होंने आठ वर्षमें आठ पूर्वका अभ्यास किया । एकवार उनके अल्प वाचनासे चट्टेगित होते देख सूरिने कहा कि—“हे वत्स ! मेरा ध्यान पूर्ण होनेवाला है उसके पश्चात् तुझे तेरी इच्छानुसार वाचना सुनाउंगा । ” स्थूलभद्रने पूछा कि, “हे स्वामी ! अब मुझे कितना और पढ़ना अवशेष है ? ” गुरुने उत्तर दिया कि—“विन्दु जितना हो तू पढ़ चुका है और समुद्र जितना अवशेष है । ” फिर महाप्राणध्यानके पूर्ण होनेपर दो वस्तुं उन ऐसा दश पूर्वतक पढ़े कि उस समय उनकी बहिन तथा अन्य साध्विये उनको चन्दना करनेके लिये वहाँ गई । उन्होंने प्रथम सूरिको चन्दना कर उनसे पूछा कि—“हे प्रभु ! स्थूलभद्र कहाँ हैं ? ” सूरिने कहा कि, “छोटे देवकुलमें हैं ” ऐसा सुन वे साध्विये उस ओर चली । उनको आते देख स्थूलभद्रने आश्चर्य दिखानेके लिये उनके शरीरको बदलकर सिंहका रूप धारणकर लिया । वे साध्विये सिंहका रूप देख भयभीत हो गये और उन्होंने

दिया कि—“देव गुरुके विनयसे ध्रुतज्ञान प्राप्त होता है और ध्रुत ज्ञानसे अन्य ज्ञान प्राप्त होते हैं । फिर ज्ञानसे क्या नहीं होता ? सब कुछ हो सकता है ।” आदि अपेक्षायुक्त वचन बोलनेसे सूरिने यह माना कि, “इसको अनंत अव्यावाध ज्ञान प्राप्त हो जाना जान पड़ता है ।” फिरसे अपनी आत्माकी निन्दा करते हुए उसके चरणयमलमें गीर पड़े । इसप्रकार चित्तमें शुभ भावना भाते हुए उन आचार्यने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया । इसप्रकार उत्तम विनयवाले शिष्य पत्कट कोपवाले गुरुके भी मोक्ष दिलाने वाले होते हैं ।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तंभस्य
अष्टपञ्चाशदधिकद्विशततमः प्रबंधः ॥ २५८ ॥]

व्याख्यान २५९

तीमरा बहुमान नामक आनाकार

विद्या फलदायक, जागने बहुमानतः ।

नदाचारमृतीयोन्तो, विनयतोऽधिको मतः ॥१॥

भावार्थ :—“गुरु आदिका बहुमान करनेसे विद्या अवश्य फलदायक होती है इसलिये यह तीमरा आकार विनयसे भी अधिक माना गया है ।”

विनय वन्दना, नमस्कार आदि बाह्याचारसे भी हो सकती है परन्तु बहुमान तो आन्तरिक प्रीतिसे ही होता है । बहुमान होनेपर ही गुरु आदिकी इच्छाका अनुसरण, गुण ग्रहण, दोषका आच्छादन तथा अभयदानका चिन्तन करना आदि हो सकता है । श्रुतके अर्थीको तो गुरु आदिका बहुमान अवश्य करना चाहिये उसके बिना महान् विनयसे ग्रहण की हुई विद्या भी फलदायक नहीं होती है । इसके विषयमें गौतमपृच्छामें कहा गया है कि :—

विज्ञा विन्ताणं वा, मिच्छा विणएण गिण्हिउं जोउं ।

अवमन्दइ आयरिअ, सा विज्जा निफला तस्स ॥१॥

है, वह भी दाहिनी आंखसे काणी है और उस पर कोई रानी बैठी हुई है, वह सधवा है और गर्भवति भी है; उसको आजकल मे ही प्रसूति समय है जिसमें भी वह पुत्र प्रसव करेगी ” यह सुनकर दूसरे ने कहा कि—“ऐसा बिना देखा असंबन्ध क्यों बोलता है।” तब उसने कहा कि, “ज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है, ईश्वर बातची तुम्हें आगे जाने पर प्रतीति देा जायगी।” फिर वे दोनों कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्होंने उसी प्रकार सब कुछ देखा। उसी समय किमी दामीने राजा के पास आकर कहा—“हे राजन्! गणीने पुत्र प्रसव किया है जिसकी मैं आपको बधाई देती हूँ। यह सुनकर उच्च शिष्यने दूसरे से कहा कि—“ईश्वर दामिनि वचन मना” दूसरे ने कहा कि मेरा ज्ञान सत्य है। फिर वे नदी किनारे गये जहां कोई बूढ़ा स्त्री जनमरुतेकी आई दृष्टि थी जिसने चेष्टा से जानना निर्माण जानकर पूछा कि—“मेरा पुत्र वैशान्वर गया हुआ है वह वहां से वापस कब लौटगा?” ऐसा कहने ही उसने मिर से मटका गिरकर फूट गया। यह सुनकर एक बिना बिना शिष्य मरुतस बोल उठा कि—“मेरा पुत्र मर गया है।” फिर दूसरे शिष्य बोलेने कहा कि “हे भाई! ऐसा न कह ईश्वर पुत्र तो फिर जा सगा है। हे बूढ़ा माया। तुम पर मैं तुम्हारे पुत्र को देती हूँ” यह सुन वह बूढ़ा स्त्री सीधे चलने लगी तब उसने बोलकर सब अपना हुआ सब देना वह आनन्द मरुतस दूजे। फिर दूसरे अनुमान से

उसने दो वार तथा कुछ रुपये उस मस्तवादी को दिये ।
 जिसे देस दूसरे ने खेदिन होकर विचार किया कि—“मच-
 चुच गुरु ने मुझे अच्छी तरह नहीं पढ़ाया है यदि ऐसा
 न हो तो जिस बातको मैं नहीं जानता इसे वह कैसे जान
 सकता है ? अतः इसमें मात्र गुरु का ही दोष है ।” फिर
 वे गुरुके पास गये । इनमेंसे प्रथम मुदा शिष्यने गुरुके
 दर्शन होते ही मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर बहुमानपूर्वक
 आनन्दके आगुओंसे नेत्र भर गुरुके चरणकमलोंमें मस्तक रख
 कर नमस्कार किया और दूसरा शिष्य तो पत्थरके स्तंभ
 सदृश लेशमात्र भी शरीरको हिलाने बिना खड़ा ही रहा ।
 तब गुरुने उससे कहा कि—“अरे ! पैरोंमें क्यों नहीं गिरता ?”
 उसने उत्तर दिया कि, “आपके जैसे भी यदि अपने शिष्योंमें
 जब इसप्रकार भिन्नता रहने लगे तब फिर किसको दोष दिया
 जाये ? जब चन्द्रमा से ही अंगारोंकी वृष्टि होने लगे तब
 किससे कहा जाय ?” यह सुनकर गुरुने कहा कि, “ऐसे
 कैसे बोलते हो ? मैंने कभी भी विद्या सिखानेमें या उसकी
 आम्नाय कहने आदिमें तेरे साथ कोई कसुर नहीं
 रखी, शिष्यने कहा कि, “यदि ऐसा हो तो मार्गमें हस्तीनी
 आदिका स्वरूप इसने उत्तम रीतिसे क्योंकर जान लिया और
 मैंने कुछ भी किसी प्रकार क्यों नहीं जाना ?” यह सुनकर
 गुरुने उक्त दूसरे शिष्यसे पूछा कि—“हे वत्स ! तूने कैसे
 जाना सो बतला ?” तब उसने कहा कि “आपकी कृपासे
 मैंने विचार करना आरंभ किया कि ये किसी हाथीके जैसे

पैर तो निसानीसे जाने जा सकते हैं परन्तु क्या ये हाथीके पैर-चिन्ह हैं कि किसी हथनिके ?” इसप्रकार विशेष विचार करनेपर मैंने उसकी लघुनीतिसे यह निश्चय किया कि यह हथनि है । मार्गमें दाइ ओरकी वेले हथनिसे तोड़ी हुई थी और बाई ओर की तोड़ी हुई नहीं थी इससे मैंने निश्चय किया कि वह हथनि “बाई आंखसे कानी होनी चाहिये ।” फिर “हथनी पर आरुढ होकर ऐसे परिवार सहित राजा या उसका कोई अंगत व्यक्ति ही होने चाहिये ।” ऐसा निश्चय किया । फिर उसने किसी स्थान पर हथणिसे उतर कर शरीर चिन्ता की थी । उसे देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि “वह पति वाली है ” और वह जहां पेशावर करने बैठी थी वहांसे पृथ्वीपर हाथ रखकर उठी थी जिसे देखकर मैंने निश्चय किया कि “वह गर्भवती है ।” वहांसे चलते समय रानीने प्रथम दाहिना पैर रक्खा था इससे मैंने जाना कि “उसके गर्भमें पुत्र है ।” और उसकी चाल अत्यन्त मन्द थी इससे यह निश्चय किया कि “प्रसवकाल समीप ही है ।” अपितु हे स्वामी ! उक्त घृद्ध स्त्रीने जब उसके पुत्रके विषयमें प्रश्न किया था तब तुरन्त ही उसके मस्तकसे घड़ा गिर पडा जिससे मैंने ऐसा विचार किया कि-“जैसे यह घड़ा जहांसे उत्पन्न हुआ था उसीमें मिल गया इससे इसका पुत्र भी जो घरपर ही उत्पन्न हुआ था उस घर पर ही लौट आया होगा ” इसप्रकार उसकी अनुपम बुद्धिसे हर्षित होकर गुरुने दूसरे शिष्यसे कहा कि, “हे शिष्य ! तूने मेरे प्रति

विशेष प्रकारकी विनयकी परन्तु इस हृदय तक बहुमान नहीं किया और इसने भलीभांति बहुमान किया और धनयिकी बुद्धि बहुमान सहित विनय होनेपर ही गुरुराजमान होती है अतः इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ।” इसप्रकार विनय होने पर भी बहुमान और अबहुमानका सारतम्य जानना चाहिये ।

अब विनय और बहुमान इन दोनोंसे युक्त श्रीकुमारपाल राजाका दृष्टान्त निम्न प्रकार है :-

श्री पाटण नगरमें कुमारपाल राजा राज्य करते थे । वे जिनेन्द्र कथित आगमकी आराधना करनेमें तत्पर थे इसलिये उन्होंने ज्ञानके इक्कीस घंटा रखे थे । अपितु तेसठ शताका पुरुष के चरित्र गुननेकी इच्छा होनेसे उन्होंने श्री हेमचन्द्राचार्य गुरुसे प्रार्थना कर ३६००० श्लोक के श्री त्रिगुण शताका पुरुष चरित्रकी रचना कराई । उस चरित्र के सुवर्ण तथा रूपाके अक्षरोंसे लिखवाकर, रंगमहलमें ले जाकर, यहां रात्रि जाग्रण कर, प्रातःकाल वह हस्ती पर उस चरित्र के पुस्तक को पधरा उस पर अनेक छत्र धारण करा, सुवर्ण के दंड वाले बहतर चामर डुलाते हुए बड़े उत्सव पूर्वक उपाश्रय ले गये । वहां उसकी सुवर्ण, रत्न, पट्टकुल आदि से पूजा कर बहतर सामंत राजाओं सहित विधि पूर्वक गुरु के पास उसका व्याख्यान सुना । इसी प्रकार ग्यारह अंग और चारह उपांग आदि सिद्धान्तों की एक एक प्रत सुवर्ण आदि के अक्षरोंसे लिखा कर गुरु

के मुंहसे उनका व्याख्यान सुना । तथा योगशास्त्र और वीतराग स्तवन के मिलाकर बत्तीस प्रकाश सुवर्ण के अक्षरों से हाथपेथी के लिए लिखाकर सदैव मौन धारण कर एक समय उसका पाठ करने लगा । उस पुस्तकको प्रतिदिन देव पूजाके समय पूजा करने लगा । उसी प्रकार “गुरु कृत सर्व ग्रंथ मैं अवश्य लिखवाउंगा” ऐसा अभिप्रह ले उसने सातसो लेखकों को लिखने बैठाया । एक बार प्रातः

काल गुरुको तथा प्रत्येक साधुको विधि पूर्वक वन्दना कर राजा लेखशाला देखने गया । वहां लेखकों के कागज के पानेमें लिखते देख कर राजाने गुरु से उसका कारण पूछा । तब गुरुने कहा कि—“हे चौलुक्य देव ! आजकल ज्ञान भंडारमें ताड़ पत्रकी बहुत कमी है इसलिये कागजके पन्नों पर ग्रंथ लिखे जाते हैं ।” यह सुन राजा लज्जित हुआ और मनमें विचारने लगा कि, “अहो ! नये ग्रन्थ के रचनेमें गुरुकी अखंड शक्ति है और मुझमें उन ग्रंथों के लिखवाने की भी शक्ति नहीं है तो फिर मेरा श्रावकपन क्या है ?” यह सोचकर उसने खड़ा होकर कहा कि, “हे गुरु ! उपवासका प्रत्याख्यान कराइये ।” यह सुन कर गुरुने पूछा कि “आज उपवास किस बातका है ?” तब राजाने कहा कि, “अबसे जब ताड़ पत्र पूरे होंगे तबहि मैं भोजन करुंगा ।” यह सुन कर गुरुने कहा कि—“श्री ताड़के वृक्ष यहांसे बहुत दूर है इमजिये वे जल्दी कैसे मिल सकेंगे ?” इस प्रकार गुरु तथा सामंती आदिने बहुत मान सहित उनके

बहुत कुछ रोका परन्तु चन्हेने तो फिर भी उपवास करही लिया । श्री संघने उनकी स्तुतिकी कि :-

अहो जिनागमे भक्तिरहो गुरुषु गौरवम् ।

श्रीकुमारमहीभर्तुरहो निःसीमसाहसम् ॥१॥

भावार्थ :-“अहो ! श्रीकुमारपाल राजाकी जिनागम के विषयमें कैसी भक्ति है ? उसीप्रकार अहो ! गुरुके विषयमें उसका बहुमानपन भी कितना उच्च कोटिका है ? और अहो ! उसका साहस भी निःसीम है ।”

फिर श्री कुमारपाल राजाने उनके महलके उपवनमें जाकर वहां लगे हुए खरताड वृक्षोंकी चन्दन, कर्पूर आदिसे पूजाकर मानो स्वयं मंत्र सिद्ध हो वैसे कहने लगे कि :-

स्वात्मनीव मते जैने, यदि मे सादरं मनः ।

युयं व्रजत सर्वेऽपि, श्रीताडद्रुमतां तदा ॥१॥

कथयित्वेति गांगेयमयं ग्रैवेयकं नृपः ।

कस्याप्येकस्य तालस्य, स्कन्धदेशेन्यवीविशत् ॥२॥

तस्थौ च सौधमागत्य धर्मध्यानपरो नृपः ।

श्रीताडद्रुमतां तांश्च निन्ये शासनदेवता ॥३॥

भावार्थ :-“हे खरताड के वृक्षो । यदि मेरा मन अपनी आत्मा के समान जैनमत का आदर करने वाला हो

१. ताडके वृक्ष दो प्रकारके होते हैं । श्रीताड और खरताड जिनमेंसे श्रीताडके पत्र पुस्तक लिखनेके कार्यमें आते हैं ।

तो तुम सब श्रीताड़ के वृक्ष हो जाओ। २ ऐसा कहकर राजा ने किसी एक खरताड़ के वृक्ष के स्कंध प्रदेश पर अपना सुवर्णहार रखा। २ फिर ऐसा कर राजा महल में आ धर्मध्यान में तत्पर हो गया कि जिससे शासन देव-ताने उन खरताड़ के वृक्षों को श्रीताड़ के वृक्ष बनादिये ॥३॥

प्रातःकाल उपवन के रक्षकोने आकर यह वृत्तान्त राजा से निवेदन किया। जिसपर राजाने उनको इनाम दे प्रसन्न किया। फिर उनके पत्र ले गुरु के, समक्ष रख उन्होंने उनसे वन्दनाकी गुरुने जब पूछा कि “ये कहां से आये।” तब राजाने विनय पूर्वक सब सभासदों को आश्चर्य में डालने वाला वह सब वृत्तान्त कह सुनाया। फिर हेमचंद्राचार्य कर्णको अमृत समान लगनेवाला वह वृत्तान्त सुनकर राजा सभासद सहित उस उपवन में गये! वहां राजाके कथनानुसार पूर्व में जैसा नहीं सुना था वैसा आज अपनी नज़र से देखा। उस समय ब्राह्मण तथा देवबोधा (बौधाचार्य) आदि नगरके लोगों भी खरताड़ के वृक्षोंको भी ताड़के वृक्ष हुए देख विस्मय एवं आश्चर्यको प्राप्त हो गये। उस समय श्रीहेमचन्द्राचार्यने जैनमतकी प्रशंसा करने के लिये इस प्रकार कहा कि:—

अस्त्येवातिशयो महान् भुवनविद्वर्मस्य धर्मान्तरा-
द्यच्छक्त्यात्र युगेऽपि ताडतस्वः श्रीताडमागताः ।
श्रीखंडस्य न सौरभं यदि भवेदन्यद्रुतः पुष्कलं
तद्योगेन तदा कथं सुरमितां दुर्गन्धयः प्राप्नुयुः ॥१॥

सामर्थ्य :- "सर्वप्रथम यहिन दिन धर्मका अन्य धर्मोंके
दुष्टाचष्टेमें महान् अहितकर (विश्व प्रमोद) है कि जिसकी
सन्धिमें ऐसे बलिपुत्रोंकी भी सम्मिलनसे कुछ भीनाहकें पड़ा हो
गये । परन्तु ऐसा होना मुझ है क्योंकि यदि अन्य दुष्टोंसे
भीमिह दुष्टोंकी सुगंध अधिक न हो तो ये भीमिहके सम्बन्ध
से अन्य दुष्टोंवाले कुछ भी सुगंधवन्तोंके सौभाग्य पर सके ?"

इसप्रकार सुनिने जन धर्मकी प्रशंसापर राजासे कहा
कि— "हे राजा ! यदि इस सुगंध सुगंधसे महान् राजा न
हो तो जिनेन्द्र आत्मनका विचार किस प्रकार हो सकता है ?
प्रियकरन कुछ ऐसी सुगंधों प्रकट गया इसका बहुमान नहीं
ही आज सुगंधों का प्रमाण स्वरूप हो गया है ।" इसप्रकार सुगंधों
की हई अपनी प्रशंसाकी नमः सुगंधों सुगंधों अन्यकारणकी
सन्धिमें अनेक प्रकारसे ज्ञान तथा शान्तीका बहुमान पर
गए ही वाक्यान्त से शासन देवताने जिसकी महिमा की है
उसमें विशेष अत्युत्तम पूर्वक जिसका प्रताप, प्रभाव और
वैभव विमल हुआ है उसको इसका भावने अपने महोदय
भोजनकर पद अत्युत्तम पूर्वक पारणा किया । फिर उस उपवनमें
प्रवृत्त हुए विशाल और पोमल अनेक वाइयों पर लेखकों
ने सुन हन अनेक प्रबंध लिखे ।

"इस प्रकार ज्ञान तथा शान्तीका अत्यन्त हर्ष के
साथ बहुमान करनेवाले कुमारपाल राजासे लोकोत्तर हर्ष शुद्ध
आयकवन प्राप्त किया ।"

[इत्युद्दिनपरिमितोपदेशप्रासादशृत्तौ सप्तदशस्तोभस्य

और अनुपधान आदि ज्ञान सम्पन्नी आठ प्रकारके अनाचारोंमें व्यसनका वहन नहीं करने रूप अनाचार बड़े दोषवाला है। जो व्यसन वहन तथा योगविधिसे नहीं मानते उनके पूर्वोक्त सूत्रके वाक्य बतलाते हैं।

श्री उत्तराष्ट्र के चौबीस वे अध्यायमें तथा श्री समवायंग सूत्रमें ३२ वें समवायमें, योगसंग्रहमें तीसरे योगमें इस विषयमें स्पष्ट लिखा गया है। इच्छुके वहांसे पढ़ लेना चाहिये।

यहां पर यदि किसी को यह शंका हो कि योग अर्थात् मन, वचन और काया के जो योग हैं उन्हें यहां जानना चाहिये। इसके उत्तरमें कहा गया है कि—यदि “योग” शब्दका इस प्रकार मूल अर्थ लिया जाये तो फिर “वहन” शब्दका क्या अर्थ करे? अतः योग और वहन इन दोनों शब्दोंका समानाधिकरण अर्थ करना ही योग्य है। श्री स्थानांग सूत्र के तीसरे ठाणेमें कहा है कि—“साधु तीन स्थानक से सम्पन्न होनेसे अनादि अनन्त चार गतिरूप संसारकांतारका उल्लंघन करते हैं। वह इस प्रकार है कि—१ नियाना न करनेसे, २ दृष्टिसंपन्न पनसे और ३ योग वहन करनेसे। अपितु उसके दशवें ठाणेमें कहा है कि—“जीवको दश स्थानकसे भविष्यमें शुभ तथा भद्रिक परिणामको प्राप्त होते हैं। वह इस प्रकार—१ नियाना न

करनेसे, २ दृष्टि संपन्नसे ३ योगबह्न करनेसे, ४ क्षमागुण धारण करनेसे, आदि ।

अपितु सब योगोद्बह्न विधिके रहस्य भूत तीसरे अनुयोग द्वारमें कहा गया है कि—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव और केवलये पांच प्रकार के ज्ञान हैं । इनमेंसे चार ज्ञान स्थापनासे स्थापने योग्य हैं । उन चार ज्ञानोंके उद्देश, समुद्देश, और अनुज्ञा नहीं हैं और श्रुतज्ञान के उद्देश, समुद्देश, अनुज्ञा तथा अनुयोग आदि हैं । तथा योगविधि भगवती सूत्र के अन्तिम भागमें कही गई है । उसी प्रकार नंदीसूत्रमें श्रुत के उद्देश, और समुद्देश के काल बतलाये गये हैं । श्री आचारांग में कहा है कि—“ग्यारह अंगोंमेंसे पहले अंगमें दो श्रुत स्कंध हैं, पच्चीस अध्ययन हैं और पचाम उद्देश काल है आदि ।” यहाँ काल शब्दमें कालग्रहण की विधि जाने क्योंकि उत्तराध्ययन के छत्तीसवें अध्ययनमें कहा गया है कि—“चार काल ग्रहण हैं जो योगविधि में ही योग्य हैं ।”

यहाँ पर यदि कोई श्रावकोंको उपधान विधिका तथा मायुओंको योग विधिकी निषेध कर “सर्वका श्रुतता अध्यास सर्वदा करता चाहिये” ऐसा उपदेश करने दे तो वह योग्य नहीं है क्योंकि इसमें तीर्थंकर की आज्ञावला होती है अपितु श्रावक को आचारांग आदि सूत्रों को पढ़ता भी श्रुतमें निषेध किया गया है । इस विषयमें मायों अंगमें कहा गया है कि,—“कामदेव नामक श्रावक श्री महावीर नामवाचक

समवसरणमें गया था । उस समय श्रीवीर भगवंतने सभा समक्ष उसे रात्रिमें हुए तीन उपसर्ग कह बतलाये । फिर श्रमण भगवान् महावीरने अनेकों साधु और साध्वियोंको सम्बोध कर कहा कि—“हे आर्यो ! जब श्रमणोपासक (श्रावक) गृहस्थी घरमें रहते हुए भी देव, मनुष्य और तिर्यंच द्वारा किये उपसर्गोंको सम्यक् प्रकारसे सहन करते हैं तो फिर द्वादशांगी के अभ्यासी ऐसे निर्गन्धको तो देव, मनुष्य और तिर्यंच द्वारा किये उपसर्गोंको सम्यक् प्रकारसे सहन करना ही चाहिये ।”

यहां सूत्रके आलावेमें साधुओंको ही द्वादशांगीके धारण करने वाले कहा गया है परन्तु श्रावकोंको नहीं कहा गया है तथा पांचवें अंगमें कहा है कि—“वहां तुंगीया नामक नगरीमें अनेकों श्रावक रहते हैं । वे ऋद्धिवाले हैं, यावत् कोई भी पराध्व नहीं पावे वैसे जीव अजीवादि नव तत्त्वको जानने वाले, निर्ग्रन्थ प्रवचन जो जैन सिद्धान्त हैं उनमें निःशंक, (श्रुतके) अर्थको प्राप्त किये हुए और अर्थको ग्रहण करनेवाले, (भोजन समय) घरके द्वार खुले रखनेवाले तथा पर घरमें प्रवेश नहीं करनेवाले हैं ।” आदि । इसप्रकार श्रावकका वर्णन श्री उपासगद्वादशांग, उववाइ तथा स्थानांग आदिसे भी जान लेवे । परन्तु यह सर्व स्थानपर श्रावकोंको “लद्धा” (श्रुतके अर्थको प्राप्त किये हुए) ऐसा विशेषण कहा गया है, परन्तु किसी सूत्रमें “लद्धसूता”—(सूत्रको प्राप्त) ऐसा नहीं कहा गया है । अपितु सर्वत्र सिद्धान्तोंको (निर्ग्रन्थ वचन) अर्थात् मुनि सम्बन्धि शास्त्र’ ऐसा कहा है । परन्तु श्रावक

ईस विषयमे श्री स्थानांग सूत्रमे कहा है कि—“तीन व्यक्ति वाचनाके अयोग्य है १ विनय रहित, २ विगड काममे लेनेमे आशक्त और ३ क्रोधयुक्त चित्तवाले; तथा तीन व्यक्ति वाचना के योग्य हैं १ विनयी २ विगडमे अनाशक्त और ३ जिन्होंने क्रोधका त्याग कर दिया हो वे । तथा अठाइस अस्वाध्याय काल कहे गये हैं । जिनमे साधुसाधिवके श्रुत पढनेका निषेध किया गया है उस स्थानपर श्रावक का ग्रहण नहीं किया गया है । इस विषयमे श्री स्थानांगसूत्रमे कहा गया है कि—“साधुसाधिवको चार महापड़वाके १दिन स्वाध्याय करना अकल्पित है । इनमे आपाद मासकी पड़वा, २ कार्तिक मासकी पड़वा, ३ फाल्गुन मासकी पड़वा, ४ आसोज मासकी पड़वा तथा चार संध्या समये स्वाध्याय करना अकल्पनीय है । इनमे १ प्रातःकाल, २ सायंकाल, ३ मध्यान्ह काल और ४ मध्यरात्रि तथा दस प्रकारकी अंतरिक सञ्ज्ञाय कही गई है और दस प्रकारकी औदारिक असञ्ज्ञाय कही गई है इसप्रकार सब मिलाकर २८ प्रकारकी असञ्ज्ञाय कही गई है आदि सब जानकर साधुओंको ही अस्वाध्यायमे श्रुत नहीं पढना चाहिये ऐसा कहा गया है परन्तु वहां श्रावकका ग्रहण नहीं किया गया है । अपितु श्री निशीथ सूत्रमे श्रावकोंको वाचना देनेवाले साधुके लिए प्रायश्चित्त कहा गया है । वह इसप्रकार कि—“जो साधु अन्य तीर्थीके अथवा गृहस्थ श्रावकको वाचना दे उसे प्रायश्चित्त लगना है ।”

यहां पर यदि किसी को शंका हो कि—“यदि कोई योग ध्यान कर मुक्त पड़े तो इसमें बहुतसा समय व्यतीत हो जाता है और जना नामक व्यक्तियों के लिये समय ही व्यर्थ खर्च होता है” कि या ऐसा कहा गया है इस-
 लिये योग ध्यान करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह बात कल्पित ही लगती है। इसका उत्तर कुछ इसप्रकार है कि—“हो मित्रात्मा के परमार्थों को न जानने वाले ! भी जिने-
 समुदाय मित्रात्मा के योग ध्यान के व्यवहार क्यों करते हैं। उनमेंसे जिस व्यक्ति को व्यवहार प्रारम्भ होता तो उस समय उसी व्यवहारानुसार योग करना चाहिये। अन्यथा जिने-
 समुदाय के योग ध्यान के इस विधान से भगवान् बुद्ध आदि ज्ञानमय व्यवहारी के उनही सुखों का वर्तमान समयमें करना अव्यक्त है। क्योंकि वर्तमान समयमें धर्म के सभी आदिकों का अभाव होनेसे जित्त व्यवहार ही मुख्य है। देखो भी नेमिनाथ भगवान् ने गजसुखमाल को दीक्षा दी उसी दिन एकत्रिंशती प्रतिमा धारण करने की आज्ञा भी साथ देकर दी गई थी परन्तु यह मित्रात्मा स्वस्थ स्थान पर लागू नहीं होती। अतः “अनुक्रमसे प्रिया करने पर ही सुखों की वृद्धि होती है।” ऐसा विचार कर अन्यथा युक्तिये करना योग्य नहीं है।

अपितु यदि अन्य प्रकारसे कोई शंका करे कि—“सूत्र में आवश्यकता “सुअपरिगृहिआ” अर्थात् ‘श्रुत को ग्रहण करने वाले’ ऐसा कहा गया है इसलिये श्रावक को

आलस्य आदि नहीं करना चाहिये ।” ऐसा हीर ग्रन्थमें कहा गया है । घरके काम काजमें अत्यन्त व्यग्र रहनेसे अथवा प्रमाद आदिसे जो उपधान वहन नहीं करते, उनका नवकार गिनना, देवदर्शन करना, इत्यादि पड़िकमवा, तथा प्रतिक्रमण करना आदि सम्पूर्ण जन्ममे भी कदापि भी शुद्ध (निर्दोष) नहीं होते । और भवान्तरमें भी उनको उस क्रियाका लाभ मिलना असंभवित जान पड़ता है । इसलिये क्रियाकी शुद्धि को चाहनेवाले श्रावकोंको छ उपधान अवश्य वहन करने चाहिये जिससे सर्व सुखकी प्राप्ति हो सके ।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ नवदशस्तंभस्य
पष्टयधिकद्विशततमः प्रबन्धः ॥२६०॥]

व्याख्यान २६१

योग का बहुमान

योगक्रियां विना साधुः सूत्रं पठेन्न पाठयेत् ।
दुष्कर्माणि विलीयन्ते, श्रुतदेवी वरदा सदा ॥१॥

भावार्थ :-योग वहन किये विना साधुको न तो सूत्र पढ़ना न पढ़ाना चाहिये क्योंकि योग वहन करनेसे दुष्कर्म का नाश हो जाता है और शासन देवता सदैव वरदान देनेवाला होता है ।”

पाटलीपुरमे दो व्यापारी भाई रहते थे । वे एक दिन गुरुके पास धर्मोपदेश सुनने को गये । वहां “धम्मो मंगलमुक्खिट्ट” आदि वैशना सुनकर वैराग्य हो जानेसे उन्होंने चरित्र ग्रहण कर लिया । उनमेंसे एक भाई क्षयोपशमके बशसे बहुश्रुत हुआ जिसको गुरुने योग्य जानकर सुरि पद दिया । इससे वे पांचसे साधुओं के स्वामी हुए । सब साधुओंको वे वाचना देते थे । वे साधु जब जब उन्हें सन्देह होता बार बार जाकर प्रश्न करते रहते थे जिससे रात्रिमें भी सूरिको निद्रा लेनेका अवकाश न मिलता था । ऐसा होनेसे ज्ञानावरणीय कर्मके उदयके योगसे उनको विचार हुआ कि—“मुझ शास्त्रके पारंगतको धिक्कार है कि मैं

एक क्षणभर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और मेरे भाई को धन्य है कि जिससे वह निश्चित होकर सो रहता है।' ऐसा विचार कर "मूर्खत्वं हि सुरवे ममापि रुचितं" इस श्लोक का स्मरण कर "अब मैं इस वेश का त्याग करूँ इस प्रकार मनमें विचार करता रहता है। तदन्तर जब साधु आहार ग्रहण करने आदि कार्य के लिए बाहर गये हुए थे तब सूरिने विचार किया के—" अहो! कई दिन पश्चात् आजकल अवकाश मिलता है अतः यहाँसे निकल कर मेरी मन-वांछित सिद्धि करूँ।" ऐसा विचार कर सूरि नगरसे निकल बाहर चल दिये। नगर के बाहर जाते हुए उन्होंने कौमुदि के महेत्मवमें एक स्तंभ देखा। उस स्तंभ की विविध आभूषणोंसे सजा हुआ था और उसके आसपास बैठकर कोई मनुष्य संगीत कर रहे थे। फिर महेत्मव समाप्त होने पर सभी स्तंभको शोभा रहित तथा की ओर अगति पासियों गया हुआ देखा। उसे देख मूर्तिने विचार किया कि— "इस स्तंभ को जब मनुष्योंने शणगाया था और सब इसके घेरे हुए थे तब इसकी अत्यन्त शोभा भी पानु अब इसका कोई शोभा नहीं है इसलिये मनुष्य पत्नियां पुत्र की ही सोभा देखती हैं अपने ही शोभा नहीं देखती। तो फिर परिवार से और जैन धर्म से क्या हो मोक्ष में विचरण करने के अर्थित्यार्थ गये मृत के विचार है।" यदि विचार करके मूर्ति आपस अपने दाक्ष्य को मोह आये और अपने घर से हो उसकी आनेकता (प्रतिभा) ले।

फिर भी दुष्ट ध्यान करने से उन्होंने ज्ञानावरणीय कम बाधा वह निर्मूल नहीं हुआ था। फिर उन्होंने निर्मल चारित्र्य पाल और आयुष्य के अन्त में मर कर स्वर्ग सिधारे।

स्वर्गसे चव कर वे आमीर (खारी) के पुत्र हुए। अनुक्रमसे जब वह आभीर पुत्र युवा हुआ तो उसके बापने उसका एक कन्याके साथ विवाह कर दिया जिसको एक पुत्री हुई। वह स्वरूपमें अत्यन्त सौन्दर्यवान थी। एक बार कई आमीर गीरत के गाढे भर कर दूसरे गांव बेचनेको निकले। उस समय यह खारी भी घीका गाड़ा भर उसकी पुत्रीको गाड़ी हांकनेके लिये उस पर बैठा कर उनके साथ चल दिया। मार्गमें जाते हुए अन्य गाढेवाले इस कन्याको देखकर उस पर मोहित हो गये। उनके मन व्यग्र होनेसे वे विपरीत मार्गसे इधर उधर रास्ता छोड़ कर गाड़िये चलाने लगे। जिससे उनके गाढे दृढ़ गये। यह वृत्तान्त जानकर उक्त कन्या के बापने विचार किया कि—

“इस संसारकी प्रवृत्तिको धिक्कार है ! सब जीव ऐसे असार और मल, मूत्र तथा पुरुषके प्रात्ररूप स्त्रीके शरीरके विषयमें कामान्ध होकर अपने हित साधनमें भी निरपेक्ष हो मोह को प्राप्त हो जाते हैं।” इस प्रकार अशुच्यादि भावना भाते हुए उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। फिर भ्रामान्तरमें घी बेचकर वह अपने घर लौट आया। वहां उसकी पत्नीको योग्य स्थानमें परणाकर उसने सद्गुरुके समीप दीक्षा

ग्रहण की । अनुक्रम से आवश्यक आदि का योगवहन कर उत्तराध्ययनका योग वहन करते हुए उसने तीन अध्ययन पूर्ण किये । फिर पूर्व संचित ज्ञानावरणीकर्मका उदय होनेसे उसके बहुत प्रयास करने परभी श्री उत्तराध्ययनके चोथे असंख्येय अध्ययनका एक अक्षर भी न पढ़ सका जिससे उसने गुरुसे कहा कि—“ यह नहीं आता है ” तब गुरुने कहा कि—“ हे मुनि ! तुम आंखिल तप करो और “मा रंस मा तुस रोप न करो, तोष न करो ।” इसप्रकार रामदेवके निग्रह करनेका रहस्यवाला पद याद करते रहे ।” इस बातकी स्वीकार कर ‘मुझे दूसरा पाठ पढ़नेसे छुट्टी मिली’ ऐसा मानकर उस मुनिने दूसरा पाठ नहीं पढ़ा । और उस वह ही पद उच्च स्वरसे बोलने लगा फिरभी वह पद फंठस्थ नहीं हुआ और अम्पट (मासतुम, मासतुम) ऐसा उच्चारण होनेसे लोग हंसने लगे । उसे देख मुनि श्रमा धारणकर उल्टा उसके कमोंकी ही निन्दा करने लगा । इसीप्रकार “हे जीव ! तू रोप मन कर और तोष मन कर” इसप्रकार सब सिद्धान्तके मासतुम उसी पदकी ओलने लगा । लोगोंने उसका नाम मासतुम रक्खा । इसप्रकार श्रमा निन्दा व आचार्य तप करने हुए उस मुनिने बारह वर्ष व्यतीत दिये । बारह वर्षके अन्तमें उसी पदको उच्चारण करने हुए उस मुनिने शुभ दयानन्दस्य आश्रममें पर आनन्द देवदत्त सक्कलेकी प्रशंसा करते करते बड़े बड़े शिष्यों को पाया । वेरुनि केवलजन्मी संन्यास की ।

सके पश्चात् पृथ्वी पर विहार करते हुए मासतुस केवलीने
 अपने जीवों को प्रतिबोधित कर अनन्ता चतुष्कमय
 आशुत स्यान्को (मोक्षके) प्राप्त किया ।

ईस प्रकार मासतुस साधुने शुभ भावना द्वारा सयः
 पापोंका क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर शाश्वत पदको
 प्राप्त किया ।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ नवदशस्तम्भस्य
 एकपष्ठयधिकद्विशततमः प्रबंधः] ॥२६१॥

परठका कर विचार किया कि,—अहो ! इस अविरति देवको हमने बहुत समय तक वन्दना की है इसलिये इसप्रकार अन्य स्थान पर भी शंका रखनी चाहिये । क्योंकि कौन संयमी है और कौन असंयमी देवता है, इसे कौन जानता है ? इसलिये किसीको भी वन्दना नहीं करना यह ही श्रेयः रास्ता जान पड़ता है । अन्यथा असंयमीकी वन्दना और मृषावादका दोष लगता है ।” इसप्रकारके भारी कर्मके उदयसे उन मिथ्या परिणामकी बुद्धिवाले साधुओंने अव्यक्तवादको अंगीकार कर परस्पर वन्दन क्रियाको छोड़ दिया । अन्य स्थितिर साधुओंने उन्हें शिक्षा दी कि—“यदि तुमको अन्य सब पर सन्देह है तो जिसने तुमको कहा कि “मैं देव हूँ” उस पर तुमको यह सन्देह क्यों नहीं हुआ कि वह देव है या कि अदेव ?”

वादी—उसने स्वयं ही कहा था कि “मैं देव हूँ” तथा देवका रूप भी हमने प्रत्यक्ष देखा था इससे सन्देह नहीं रहा ।

प्रतिवादी—यदि ऐसा है तो जो ऐसा कहते हैं कि “हम साधु है” तथा साधुका रूप भी तुम प्रत्यक्ष देखते हो तो फिर उनके सम्बन्धमें साधुपनका क्या सन्देह है कि जिससे तुम परस्पर वन्दना नहीं करते ? अपितु “साधुके बनिस्वत देवका वाक्य अधिक सत्य होता है ।” ऐसा भी तुमको नहीं समझना चाहिये । क्योंकि देवता कीड़ा आदिके कारणसे भी असत्य बोले जाने हैं परन्तु साधु तो वैसे

असत्यसे भी विरमेले होनेसे असत्य नहीं चोलते हैं । अपितु जो प्रत्यक्ष यतिके विषयमें भी आपको शंका है तो फिर परोक्ष ऐसे जीवाजीवादि पदार्थोंके विषयमें तो बहुत ही शंका होनी चाहिये । अपितु यतिवेश वाले मनुष्यमें साधुपन है या नहीं ऐसा जो तुमको सन्देह होता है तो प्रतिमाके विषयमें निश्चयसे ही जिनपन नहीं हैं फिर उसकी वन्दना क्यों की जाये और साधुकी वन्दनाका निषेध कैसे किया जाये ?

वादी—असंयमी देवताद्वारा प्रवेश किये यतिवेशके वादनेसे उसमें स्थित असंयमरूप पापकी अनुमति हो जाती है तो वह दोष प्रतिमामें तो नही आ सकता ।

प्रतिवादि—देवताओं द्वारा अधिष्ठितकी प्रतिमाके विषयमें भी अनुमतिरूप दोष रहता ही है ।

वादी—शुद्ध अध्यवसाय वाला पुरुष जिनेश्वरकी बुद्धिसे प्रतिमाको वन्दन करता है इसलिये वह दोष प्रतिमाके विषयमें नहीं लगता ।

प्रतिवादि—यदि ऐसा हो तो शुद्ध अध्यवसाय वालेको यतिबुद्धिसे यतिरूपको वन्दना करनेमें क्या दोष है कि जिससे तुम परस्पर वन्दना नहीं करते ?

वादी—तब तो विशुद्ध परिणामवाला लिंगमात्रको धारण करनेवाले पार्चस्थादिकको भी यतिबुद्धिसे नमस्कार करे तो उसको दोष नहीं लगता ऐसा समझना चाहिये ।

प्रतिवादी—तेरा कहना अयुक्त है क्योंकि पार्चस्थादिकमें ।
सम्यक् निग्रंथपनका अभाव है । आहारविहार आदि द्वारा
उनको निग्रंथलिंगकी प्राप्ति नहीं देखी जाती इसलिये यदि
प्रत्यक्ष दोषवाले पार्चस्थादिककी वन्दना की जाये तो साव-
धानुज्ञाका दोष लगता है । कहा भी है कि :—

जह वेलंबगालिगं, जाणत्तस्स नमउ हवह दोसो ।

निद्वंधसं पि नाऊण, वंदमाणे धुवो दोसो ॥१॥

भावार्थ :—“जैसे भांड-भवाय विदुषकद्वारा किये वेशको
जानता हुआ भी उसे वन्दना करे तो उसे दोष लगता है
उसीप्रकार जिसमें निद्वंधसपन वर्तता है ऐसे वेपधारी मुनिको
जानते हुए यदि वन्दना की जाती है तो अवश्य दोष लगता है ।

अपितु यदि तुम प्रतिमाको वन्दना न करो तो तुम्हारे
सर्वत्र शंका ही रहती है । इससे आहार, उपधि, शय्या
भी देवताके विकृतिवत होंगे या नहीं इसका निश्चय न होनेसे
उन आहारादिकको भी तुम्हें ग्रहण न करना चाहिये । इस
प्रकार अतिशंका रखनेसे समग्र व्यवहारका उच्छेद हो जायगा ।
क्योंकि निश्चयकारी ज्ञानके बिना यह कौन जान सकता है ?
कि यह भक्त है या कीड़ा है ? वस्त्रादिकमें माणिक्य है कि
सर्प है ? आदि सब स्थानोंमें भ्रान्ति ही रहेगी और खान-
पान आदि कुछ भी काममें नहीं लाया जा सकेगा अथवा
जैसे आर्य आपाठ देवद्वारा धारण किया यतिरूप तुमने देखा
है वैसे अन्य कितने देवोंको यतिरूपमें तुमने पूर्वमें देखा
या कि जिससे इस एक ही दृष्टान्तसे तुम सर्वत्र शंकाशील

हो गये हो ? किसी समय किसी आश्चर्यादिकके कारण किसी स्थानपर किसी देवादिकमें इसप्रकार देखकर सध स्थानपर ऐसी शंका करना योग्य नहीं है इसलिये व्यवहार नयका आश्रय लेकर तुम्हें एक दूसरेको वन्दना करना युक्त है । क्योंकि छद्मस्थको सर्व प्रवृत्ति व्यवहारसे ही करनी पड़ती है । व्यवहारका उच्छेद करनेसे तीर्थका उच्छेदका प्रसंग आ उपस्थित होता है । सर्वज्ञ भी व्यवहार मार्गका लोप नहीं करते । इस विषय पर महाभाष्यमें श्री जिन भद्रगणिने कहा है कि :—

संववहारो वि बली, जमसुद्धं पि गहियं मुयविहिए ।

कोवेइ न सव्वण्णु, वदइय कयाई उउमत्थ^१ ॥१॥

भावार्थ :—“श्रुत व्यवहार भी बलवान् है इससे श्रुत-विधि प्रमाणसे छद्मार्थ द्वारा ग्रहण किये शुद्ध भी देवताकी बुद्धिसे अशुद्ध आहारको भी सर्वज्ञ दूषित नहीं करते (उपयोगमें लेते हैं) और उसके विषयों कुछ नहीं कहते अर्थात् उनका प्रमाण करने हैं ।”

आदि युक्तियों द्वारा उम स्थविर साधुने उनके मत-ज्ञाया फिर भी उन्होंने उनका आग्रह नहीं छोड़ा नव उन स्थविर साधुओंने उन्हें आचार्यगर्गपूर्वक गच्छक बाहरकर दिये ।

वे फिरने फिरने बादमें राजगृह नगरीमें पहुँचे जहाँ मौर्यवंशी बलभद्र नामक राजा राज्य करता था । वह शुद्ध श्रवक था । उसने सुना कि—“अत्यन्तवादी निग्न्यों यहाँ

^१ यह पद अशुद्ध जान पड़ता है ।

जिसके पास कुछ भी अध्ययन किया हो वह गुरु चाहे अप्रसिद्ध हो या जाति तथा श्रुतादिकसे हीन हो फिर भी उसे गुरुके समान ही मानना चाहिये व अपना गौरव कदापि नहीं करना चाहिये । पंथकनामक शिष्यके सदृश गुरुका बहुमान करना चाहिये । उनके दोष ग्रहण नहीं करने चाहिये । निरन्तर गुरुसे शंकाता रहना चाहिये (भय रखते रहना चाहिये), निःशंकपन धारण नहीं करना चाहिये ।

श्री आम राजाने मातंगी स्त्रीका स्पर्श किया और वह हाल जब गुरुको मालूम हुआ तो राजाने मनमें विचार किया कि—“अहो ! मेरा अयोग्य कृत्य गुरुने जान लिया है अब मैं गुरुको गुह कैसे दिखलाऊंगा ?” फिर उस पापकी शुद्धि करनेके लिए राजा तप्त लोहेकी मूर्तिको स्पर्श करनेके लिए भी तैयार हो गया इस बातका पता चलने पर गुरुने उसे श्लोक भेजकर बोधित किया । यह दृष्टान्त विस्तारपूर्वक पहले लिखा जा चुका है ।

अपितु कुमारपाल राजाने सुके घेवर खाते हुए मांस भक्षणका स्वाद याद किया था । फिर तुरन्त ही ज्ञान आनेसे उन्होंने विचार किया कि—“अहो ! मैंने यह अयोग्य विचारा है यदि इस बातका पता गुरुको लग जायगा तो मेरा जीवन धिक्कारका पात्र हो जायगा ।” ऐसा विचारकर राजा उसके दांत उखाड़ फेंकने को तत्पर हो गया तब उसके श्रावक प्रधानोंने उसे उपदेश देकर ऐसा करनेसे रोका । फिर उसने गुरुसे कराये प्रायश्चित्तमें घेवरके रंग और आकारका

तन्दना करनेवाले हम भ्रमण निषेध हैं ।” इस प्रकार बार-बार कहने लगे । अपितु उन्होंने कहा कि—“हे साधु-राज ! हम निरकालसे भ्रातितको आज आपने सम्मान दिखलाया ।” यह सुन कर राजाने नम्रतासे कहा कि—तुमको प्रतिबोध करनेके लिये जो मैंने अयोग्य कार्य किया है उसके लिए आप सब क्षमा करना ।” ऐसा कह कर उस श्रेष्ठ राजाने सर्व साधुओंसे वन्दना की । वे साधुभी फिरसे बोधित होकर पूर्ववत् पृथ्वी पर विहार करने लगे ।

महावीर स्वामी के निर्वाण पश्चात् दोसो चोदह वर्ष मे उत्पन्न हुए तीसरे निन्हवकी यह कथा कही है ।

सूत्रके योगवहन की क्रियामें अपने शिष्योंको विघ्न न हो ऐसा विचार कर श्रुतकी भक्तिमें आशक्त आपाढ़ देवताने स्वर्गसे आकर उनकी क्रिया पूर्ण कराई ।

“हे तपस्वियो ! इस प्रकार उपधान नामक शुभाचारका वर्णन सुन कर आगम के अनुसार उस उपधान विधिमें आदर कीजिये ।”

[इत्यव्ददिनपरिमितोपदेशग्रासादवृत्तौ नवदशस्तंभस्य
द्विपष्टयधिकद्विशततमः प्रबंधः ॥२६२॥]

व्याख्यान २६३

अनिहव नामक पांचवां आचार श्रुताक्षरप्रदातृणां, गुरुणां च श्रुतादीनाम् । अनिहवोऽयमाचारः, पंचमः श्रीजिनैः स्तुतः ॥१॥

“श्रुतके अक्षरका ज्ञान कराने वाले गुरुओंकी चर्चा करनी चाहिये । पांचवां

और श्रु
आचार

जिनके पास कुछ भी अध्ययन किया हो यह गुरु चाहे अनभिज्ञ हो। या जाति तथा भुतादिकसे हीन हो फिर भी उसे गुरुके समान ही मानना चाहिये व अपना गौरव कदापि नहीं करना चाहिये। पंथवनामक शिष्यके मदरा गुरुका बहुतान करना चाहिये। उनके दोष ग्रहण नहीं करने चाहिये। निरन्तर गुरुसे शंकाता रहना चाहिये (भय रखते रहना चाहिये), निःशंकपन धारण नहीं करना चाहिये।

श्री ध्यान रत्नाने मातंगी स्त्रीका स्पर्श किया और यह शत जय गुरुका मालूम हुआ तो राजाने मनमें विचार किया कि—“अहो ! मेरा अयोग्य पुत्र गुरुने जान लिया है अब मैं गुरुको मुंह कैसे दिखलाऊंगा ?” फिर उस पापकी शुद्धि करनेके लिए राजा तप्त लोहेकी मूर्तिमें स्पर्श करनेके लिए भी तैयार हो गया इस बातका पता चलने पर गुरुने उसे शोक भेजकर बोधित किया। यह दृष्टान्त विग्नारपूर्वक पहले लिखा जा चुका है।

अपितु कुमारपाल राजाने सुके घेवर खाते हुए मांस भक्षणका स्वाद चाद किया था। फिर तुरन्त ही ज्ञान आनेसे उन्होंने विचार किया कि—“अहो ! मैंने यह अयोग्य विचारा है यदि इस बातका पता गुरुको लग जायगा तो मेरा जीवन धिकारका पात्र हो जायगा।” ऐसा विचारकर राजा उसके दांत उखाड़ फेंकने को तत्पर हो गया तब उसके श्रावक प्रधानोंने उसे उपदेश देकर ऐसा करनेसे रोका। फिर उसने गुरुसे कराये प्रायश्चित्तमें घेवरके रंग और आकारका

एक हजार और चउदह स्तंभवाला नवीन प्रासाद कराया ।
अन्य धर्ममें भी कहा है कि :—

एकाक्षरप्रदातारं, यो गुरुं नाभिमन्यते ।

श्वानयोनिशतं गत्वा, चंडालेष्वभिजायते ॥१॥

भावार्थ :—“ जो पुरुष एक अक्षर भी सिखाने वाले
(पढ़ानेवाले) गुरुको गुरुके रूपमें नहीं मानता वह सो
चार कुत्तेकी योनिमें जन्मकर चंडालके योनिमें उत्पन्न होता है । ”

इसीप्रकार श्रुतादिककी भी निन्दा नहीं करना चाहिये
जिसके पास जितना श्रुत पढ़ा हो उतना ही कहना परन्तु
उससे न्यूनाधिक नहीं कहना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे
भ्रष्टावाद, मनका कालुष्य और ज्ञानातिचार आदि दोष प्राप्त
हो जाते हैं । गुरु और श्रुतकी निन्दा करनेसे रोहगुप्त साधुके
समान सब गुणोंकी हानि हो जाती है ।

रोहगुप्त की कथा

अन्तरिकापुरीके उपवनमें श्रीगुप्त आचार्य गच्छसहित
रहे थे । उस पुरीमें बलश्री नामक राजा राज्य करता था ।
आचार्यका रोहगुप्त नामक एक शिष्य दूसरे गांवमें रहा था ।
वह गुरुको बाँदेनेके लिये उम पुरीमें आया । वहाँ कोई
तपस्वी लोढ़के पाँटमें अपना पेट बांध कर जांचुनके वृक्षकी
शाखा हाथमें लेकर नगरीमें घुमता था । उमे देशका लोगोंने
पृछा कि, “ यह क्या है ” तब उम तपस्वीने कहा कि,
“ मेरा उर बहुत ज्ञानमें भर गया है इसलिये उमके फट-
जानेके समय उमे लोढ़के पट्टेमें बांध दिया है और मरुपुत्र

जंबूद्वीपमे मेरा प्रतिवादी कोई नहीं है ऐसा जाननेके लिए यह जंबूद्वीपकी ढाली हाथमें रखी है ।” फिर उस तपस्वीने, “सम्पूर्ण नगरी शून्य है । सब परप्रवादी हैं परन्तु मेरा प्रतिवादी कोई नहीं है” ऐसी घोषणा कर सम्पूर्ण नगरीमें जयघोष किया । उस घोषको नगरीमें प्रवेश करते हुए रोहगुप्तने देखा और घोषणा सुनि । इस पर “मैं इसके साथ वाद करूँगा” ऐसा कह कर रोहगुप्त ने उस पटहका निवारण किया फिर उसने गुरुके पास जा वन्दना पूर्वक वाद करनेकी शर्तका वर्णन किया । जिसे सुन कर गुरुने कहा कि, “तूने यह काम ठीक नहीं किया क्योंकि वह अनेको विद्यासे भरपूर है इसलिये यदि वादमें वह पराभव पा जायेगा तो मन्त्रविद्यासे प्रतिवादी को उपद्रव करेगा । वह विद्या इस प्रकार है कि:-

वृश्चिकान् पन्नगानाखन्, मृगशृकरवायसान् ।

शकुनिकांश्च कुस्ते, स हि विद्याभिरुद्धटान् ॥१॥

भावार्थ :-“ वह तपस्वी विद्याद्वारा अति उद्भटवीछि, सर्प, उदर, मृग, सुअर, कौआ और शकुनि आदिको विकुर्वित करता है ।”

उसे सुन रोहगुप्तने कहा कि-“ऐसा होनेपर भी अब भागकर कहाँ जाये ? उस पटहको तो मैंने निवारणकर दिया है अब तो जो कुछ होना होगा सो होगा” गुरुने कहा कि-“यदि ऐसा ही निश्चय हो तो मात्र पाठ करनेसे ही सिद्ध हो ऐसी और उसकी विद्याको नाश करनेवाली इन सात विद्यातुओंकीग्रहण कर ।

एक हजार और चउदह स्तंभवाला नवीन प्रासाद कराया ।
अन्य धर्ममें भी कहा है कि :—

एकाक्षरप्रदातारं, यो गुरुं नाभिमन्यते ।

श्रानयोनिशतं गत्वा, चंडालेष्वभिजायते ॥१॥

भावार्थ :—“जो पुरुष एक अक्षर भी सिखाने वाले
(पढ़ानेवाले) गुरुको गुरुके रूपमें नहीं मानता वह सो
बार कुत्तेकी योनिमें जन्मकर चंडालके योनिमें उत्पन्न होता है ।”

इसीप्रकार श्रुतादिककी भी निन्दा नहीं करना चाहिये
जिसके पास जितना श्रुत पढ़ा हो उतना ही कहना परन्तु
उससे न्यूनाधिक नहीं कहना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे
मृपावाद, मनका कालुष्य और ज्ञानातिचार आदि दोष प्राप्त
हो जाते हैं । गुरु और श्रुतकी निन्दा करनेसे रोहगुप्त साधुके
समान सब गुणोंकी हानि हो जाती है ।

रोहगुप्त की कथा

अन्तरिकापुरीके उपवनमें श्रीगुप्त आचार्य गच्छसहित
रहे थे । उस पुरीमें बलश्री नामक राजा राज्य करता था ।
आचार्यका रोहगुप्त नामक एक शिष्य दूसरे गांवमें रहा था ।
वह गुरुको वादनेके लिये उस पुरीमें आया । वहां कोई
तपस्वी लोहके पाटेसे अपना पेट बांध कर जांजुनके वृक्षकी
शाखा हाथमें लेकर नगरीमें घुमता था । उसे देखकर लोगोंने
पूछा कि, “यह क्या है” तब उस तपस्वीने कहा कि,
“मेरा उदर बहुत ज्ञानसे भर गया है इसलिये उसके फट-
जानेके भयसे उसे लोहके पाटेसे बांध दिया है और सम्पूर्ण

जंबूद्वीपने मेरा प्रतिवादी कोई नहीं है ऐसा जाननेके लिए यह जंबूद्वीपकी ढाली हाथमें रखी है ।” फिर उस तपस्वीने, “सम्पूर्ण नगरी शून्य है । सब परप्रवादी हैं परन्तु मेरा प्रतिवादी कोई नहीं है” ऐसी घोषणा कर सम्पूर्ण नगरीमें जयघोष किया । उस घोषको नगरीमें प्रवेश करते हुए रोहगुप्तने देखा और घोषणा सुनि । इस पर “मैं इसके साथ वाद करूँगा” ऐसा कह कर रोहगुप्त ने उस पटहका निवारण किया फिर उसने गुरुके पास जा बन्दना पूर्वक वाद करनेकी शर्तका घर्णन किया । जिसे सुन कर गुरुने कहा कि, “तूने यह काम ठीक नहीं किया क्योंकि यह अनेको विद्यासे भरपूर है इसलिये यदि वादमें वह पराभव पा जायेगा तो मंत्रविद्यासे प्रतिवादी को उपद्रव करेगा । वह विद्या इस प्रकार है कि:-

वृश्चिकान् पन्नगानाखून्, मृगशृकरवायसान् ।

शकुनिकांश्च कुरुते, स हि विद्याभिरुद्धटान् ॥१॥

भावार्थ :-“ वह तपस्वी विद्याद्वारा अति उद्भटवीछि, सर्प, उदर, मृग, सुअर, कौआ और शकुनि आदिको विकुर्वित करता है ।”

उसे सुन रोहगुप्तने कहा कि-“ऐसा होनेपर भी अब भागकर कहाँ जाये ? उस पटहको तो मैंने निवारणकर दिया है अब तो जो कुछ होना होगा सो होगा” गुरुने कहा कि-“यदि ऐसा ही निश्चय हो तो मात्र पाठ करनेसे ही हो ऐसी और उसकी विद्याको जान करनेवाली २२

केकिना नकुला ओतु-व्याघ्रसिंहाश्च कौशिकाः ।

श्वेनाश्च याभिर्जायन्ते, तद्विद्यावाधकाः क्रमात् ॥१॥

भावार्थ :-“ इन सात विद्याओंसे अनुक्रमसे उसकी विद्याको नष्ट करनेवाले मोर, तोतिया, बिह्ली, बाघ, सिंह, घुबड और बाज पक्षी उत्पन्न होते हैं ।”

फिर उन सात विद्याओंको देकर तदुपरान्त गुरुने ओघामंत्र कर उसे दिया और कहा कि-“ यदि कदाच क्षुद्र विद्यासे वह तपस्वी अन्य कोई भी उपद्रव करे तो उसके निवारणके लिए तू यह ओघा तेरे सिरपर घुमा लेना ऐसा करने पर स्वयं इन्द्र भी तुझे न जीत सकेगा ।” फिर वह रोहगुप्त राजसभामें गया । वहां जाकर उसने कहा कि, “ इस भिक्षुक तपस्वीमें क्या ज्ञान है इसलिये प्रथम उसको ही उसकी इच्छानुसार पूर्व पक्ष करना चाहिये जिसका मैं उत्तर दूंगा ।” यह सुनकर तपस्वीने विचारा कि-“ ये साधु बहुत निपुण होते हैं इसलिये इन्हीके संमत पक्षका आश्रय लेकर मुझे बोलना चाहिये कि जिससे वे उसका निराकरण कर ही नहीं सकते ।” ऐसा विचारकर उसने कहा कि- “ इस दुनियामें जीव और अजीव ऐसी दो ही राशी है ऐसा ही देखा जाता है इसलिये धर्म और अधर्म, द्रव्य और भाव आदिकी दो दो राशिके समान ।” यह सुनकर रोहगुप्तने वादिका पराभव करनेके लिए अपने संमत पक्षको

१ यहां वादी तीन वाक्य बोलते हैं । उनमें प्रथम वाक्य पक्ष दुसरा हेतु और तीसरा द्रव्यान्त कदलाता है । ये तीनों मिलकर अनुमान प्रमाण हुआ है । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये ।

भी छोड़ कर उसको असत्य साबित करनेके लिए कहा कि,
 “तूने जो हेतु बतलाया है व दूसरी प्रकारसे देखा जाता
 है इसलिये वह असिद्ध है दुनियामे जीव, अजीव और
 नेजीव ऐसी तीन राशी देखनेमे आती है जिसमें नारकी
 तिर्य'च आदि जीव, परमाणु घट आदि अजीव और गरोली
 की काटी हुई पूँछ आदि नेजीव है । इसलिये जीव, प्रकार
 दिखाई देती है इसलिये अधम, मध्यम और उत्तम राशि के सदृश
 आदि अनेक युक्तियों द्वारा उसके प्र'नोका उत्तर देकर जीव
 अजीव और नेजीव ये तीन राशिये सिद्ध होती है और इस
 प्रकार उस तपस्विको उसने पराजित किया । इसलिये उस साधुने
 क्रोधित होकर घृन्विक विद्याद्वारा रोहगुप्तका विनाश करनेके
 लिए वी'छी छोड़े, उन वी'छियोंका नाश करनेके लिये रोह-
 गुप्तने मयूर विद्या द्वारा मोर छोड़ा जिसने वी'छियोंको मार
 डाला । तब तपस्वीने सर्प छोड़ा उस पर रोहगुप्तने नोलिए छोड़े ।
 इसप्रकार चूहे पर बिलाड़ा, मृग पर बाघ, सुअर पर सिंह, और
 जौए पर घुबड़ छोड़ा । जिससे अत्यन्त क्रोधित होकर तपस्वीने
 अत्यन्त दुष्ट समलिये छोड़ी, जिसपर साधुने बाज छोड़कर
 चन्हे' हटा दिया । उसे देख तपस्वीने अति क्रोधसे रासभी
 छोड़ी । उसे आती देखकर साधु अपने शरीरके चारों ओर
 ओचा घुमाना आरंभ किया और उससे उस रासभीको मारा
 जिससे प्रभाव'रहित होकर वह रासभी तापस पर मूत्र, पुरीष
 कर भग गई । यह सब देखकर सभापति राजाने तथा सभाके

राजसभामें गये । वहां सत्य मार्ग की प्रवर्णना कर शिष्य द्वारा किये प्रश्नों का आगम के अनुसार इस प्रकार निवारण किया कि—“सूत्रमें जीव और अजीव ऐसी दोही राशिका फयन है अर्थात् धर्मास्तिकाय के प्रदेश ये धर्मास्तिकायादिक से कोई भिन्न नहीं हैं परन्तु विवक्षा मात्रसे ही उनके भिन्न वस्तुपनकी कल्पना की गई है । इसी प्रकार पूंछादिक भी गरोली आदि जीवोंसे अभिन्न हैं । वे जीव सम्बन्धी होनेसे जीव ही हैं, नो जीव नहीं हैं । इसके विषयमें श्री भगवती सूत्रमें कहा गया है कि—“हे भगवन् ! कछुआ या कछुएकी भ्रेणी, गरोली या गरोलीकी भ्रेणी, घृषभ या घृषभकी भ्रेणी, मनुष्य या मनुष्यकी भ्रेणी, पाड़ा या पाड़ेकी भ्रेणी, उनके दो खंड, तीन खंड या चत्वारं संख्याता खंड छेदकर किये जाये तो उनके आंतरामें जीव प्रदेश प्रगट (स्फुट) पनसे हैं ? प्रभु कहते हैं कि—हे गौतम ! प्रगटपनसे हैं । फिर गौतम स्वामी पूछते हैं कि—हे भगवन्त ! कोई पुरुष उस आंतरामें रहे जीव प्रदेशको हाथ द्वारा, पग द्वारा, काष्ठ-द्वारा, तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा छेदता हुआ अथवा अग्निकाय द्वारा जलाता हुआ उसको कोई अत्यंतवाधा या विशेष बाधा चपजा सकता है ? प्रभु कहते हैं कि—हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, निश्चय उसको आक्रमण नहीं कर सकता है”

यहां शिष्य प्रश्न करते हैं कि—“गरोलीका देह और पूंछ के बीचमें भी जीव प्रदेश है” ऐसा सूत्र में कहा गया है तो वे बीचमें रहे जीव प्रदेश क्यों नहीं जान पड़ते ?”

आकारा 'गृहाकारा' कहलाता है इसी प्रकार स्थान भेदसे नोजीव कहनेमें क्या बाधा है ? " गुरुने उत्तर दिया कि, " यदि ऐसा कहा जाय तो 'नो अजीव' नामक चौथी राशि भी तुझे माननी होगी क्योंकि आकाशादिक अजीव हैं, उसके भी प्रदेश संभव है, इसलिये उन प्रदेशोंको स्थानभेद की विवक्षासे नो अजीव कहना पड़ेगा । और ऐसा करनेसे चार राशि हो जायगी । परन्तु जैसे लक्षण के समानपनसे नोजीव जीवसे भिन्न नहीं है उसी प्रकार समान लक्षण होनेसे नोअजीव भी अजीवसे भिन्न नहीं है "

इस प्रकार उन गुरु शिष्य को वाद करते छ महिने व्यतीत हो गये । तब राजाने गुरुसे कहा कि—“ हे स्वामी ! अब वाद समाप्त कीजिये क्योंकि इसकी व्यग्रतासे मेरे राज कार्यमें बाधा आती है । ” तब गुरुने कहा कि—“ अब तक मैंने इस शिष्यको मात्र क्रिड़ा कराई है परन्तु अब प्रातः काल मैं अवश्य इसका निग्रह करुंगा । ” फिर दूसरे दिन गुरुने राजासे कहा कि—“ इस दुनियामे जितनी वस्तुएं हैं वे सब कुत्रिककी दुकान पर मिलती हैं ये तुम सब लोग जानते हो इसलिये हम वहां चले और नो जीवकी याचना करें । ”

यहां “ कुत्रिक ” शब्दका यह अर्थ होता है कि— “ कु ” अर्थात् पृथ्वी और ‘ त्रिक ’ अर्थात् तीन, अर्थात् स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीन पृथ्वीका नाम ‘ कुत्रिक ’ हुआ इस नामकी दुकान होनेसे ‘ कुत्रिकापन ’ शब्द होता है ।

यहां द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष और समवाय इन छ मूल पदार्थों के भेद कल्पना की है। इनमें पांच महाभूत काल, दिशा, आत्मा और मन ये नौ प्रकार द्रव्य को किये हैं। रूप, रस, संख्या, बुद्धि, द्वय आदि सत्तर भेद गुणके उत्क्षेपण,^२ अपक्षेपण^३, आकुंचन,^४ प्रसारण^५ और गमन^६ ये पांच भेद कर्म के किये। तीन प्रकारका सामान्य किये और एक एक प्रकार विशेष तथा समवायका ग्रहण किया। ये मिलकर छत्तीस भेद हुए। इन सबका प्रकृति,^७ अकार^८ नोकार,^९ और दोर्नाका निषेध^{१०} इस प्रकार चार चार प्रकार किये। इसलिये सब भेद एकसे। चुमालीस हुए। फिर जब कुत्रिकापन देवको पास जाकर पृथ्वी मांगी तब उसने पापाण दिया क्योंकि वह प्रकृतिजात उपपद रहित शुद्ध पृथ्वी है। अपृथ्वी मांगी तब जल आदि दीया तो पृथ्वी मांगी तब “नो” शब्द के ‘कम निषेध’ और ‘सर्वथा निषेध’ ऐसे दो अर्थ कर कम निषेध के लिये पृथ्वी का टुकड़ा दिया और सर्वथा निषेध के लिये जल आदि दिया। और नो पृथ्वी पृथ्वी मांगी तब उसने पृथ्वी (पापाण आदि) दिये क्योंकि नो अजीव के समान नो अपृथ्वी का अर्थ भी ही होता है। इस प्रकार जल आदि में भी चार चार भेद समझों निश्चयनय के मतानुसार तो जीव और अजीव ये दोही

१ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश ये पांच महाभूत कह-
लाते हैं। २ केंचापेक्षना। ३. नीचेपेक्षना, ४ संकुचित होजाना, ५.
विस्तृत करना, ६. जाना, ७. मूलरन्ध्र, ८. अल्पनिषेधवाचक, ९ सर्व
थानिषेधवाचक और १० निषेधका निषेध (मूल बल)



इस दुकान पर बैठे वणिक गृहस्थ ने मंत्रादिकके आराधन से किसी व्यन्तर देवको सिद्ध किया है । वह देवता ब्राह्मण को इच्छित प्रत्येक वस्तु किसी भी स्थान से लाकर देता है और उसकी कीमत वह वणिक लेता है । यहां किसीका मत ऐसा भी है कि—यह वणिककी दुकानही देवाधिष्ठित है इसलिये वस्तुकी किमत वह देवताही ले जाता है । फिर गुरु सर्व परिवार सहित उस कुत्रिका पण जाकर रोह उसको पूछ कर कुत्रिकापन के व्यन्तर देवसे कहा कि—“जीव दो” तब उसने तोता, पैना आदि जीव दिये । फिर गुरुने अजीव मांगा तब उसने पत्थरके खंड आदि दिये । फिर नोजीव मांगा तबभी पत्थर आदि ही दिये क्यों कि ‘नो’ शब्दका अर्थ निषेध वाचक है अर्थात् अजीव और नोजीवमें कोई भेद नहीं है । अन्तमें गुरुने ना अजीव मांगा तब उसका अर्थ जीव करके उस देवताने तोते आदि दिये क्योंकि ‘ना’ और “अ” ये दो निषेध वाचक होनेसे अजीव नहीं वह जीव कहलाता है । ऐसा “ना अजीव” शब्दका अर्थ होना है । नोजीव मांगते समय उस देवताने जीवका कोई भी हिस्सा नहीं दिया इससे जीव और अजीव वे दोही राशिये मिद्ध होती हैं । परंतु गर के भ्रूंग को तरह तीमरी राशि असन् होनेसे मिद्ध न हो सकी । फिर गुरुने शिष्य से कहा कि—“हे भाई ! अब तू तेरा दुःख छेड़ दे । भाई जगन के कोई नोजीव यन्त्र मीन तीक्ष्ण तो वह देवता क्यों नहीं देता ? इस प्रकार एक गो ब्रह्मानीय प्रश्न करके राजाके समक्ष गुरुने उस शिष्य का नियम किया ।

यहां द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष और समवाय इन छ मूल पदार्थों के भेद कल्पना की है। इनमें पांच 'महाभूत' जल, दिशा, आत्मा और मन ये नौ प्रकार द्रव्य तो किये हैं। रूप, रस, संख्या, बुद्धि, रूप आदि सत्त्व भेद गुणों के लक्षण, अपभ्रंश, आकुंचन, प्रसारण और गमन ये पांच भेद कर्म के किये। तीन प्रकारका सामान्य किये और एक एक प्रकार विशेष तथा समवायका प्रदण किया। ये मिलकर छत्तीस भेद हुए। इन सबका प्रकृति, अकार, लोकार, और दोर्ताका निषेध^{१०} इस प्रकार चार चार प्रकार किये। इसलिये सब भेद एकसे। शुक्लातीत हुए। फिर जब कृत्रिमपन देवोंका पाम जाकर पृथ्वी मांगी तब उसने पापाण दिया क्योंकि यह प्रकृतिजात उपपद रहित शुद्ध पृथ्वी है। अपृथ्वी मांगी तब जल आदि दीया तो पृथ्वी मांगी तब "नो" शब्द के 'कम निषेध' और 'सर्वथा निषेध' ऐसे दो अर्थ कर कम निषेध के लिये पृथ्वी का टुकड़ा दिया और सर्वथा निषेध के लिये जल आदि दिया। और नो पृथ्वी पृथ्वी मांगी तब उसने पृथ्वी (पापाण आदि) दिये क्योंकि नो अजीव के समान नो अपृथ्वी का अर्थ भी ही होता है। इस प्रकार जल आदि में भी चार चार भेद समझों निश्चयनय के मतानुसार तो जीव और अजीव ये दोही

१ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश ये पांच महाभूत कहलाते हैं। २ ऊँचाईकना, ३ नीचेकना, ४ संकुचित होजाना, ५ विस्तृत करना, ६ जाना, ७ मूलशब्द, ८ अल्पनिषेधवाचक, ९ सर्वानिषेधवाचक और १० निषेधका निषेध (मूल वस्तु)

पदार्थ हैं। इस प्रकार गुरुने उसे अनेक प्रकारसे समझाया परंतु जब उसने अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा तब गुरुने कचरा डालने की कुंडी में से भस्म ले कर उसके सिर पर डाली और उसे गच्छसे बाहर निकाल दिया। राजा उस शिष्य का शाठ्य देखकर क्रोधित हुआ और उसने नगरमें ऐसी उद्घोषणा कराई कि:-“गुरु के प्रतिपक्षी शेरगुप्त को जै मान्य करेगा वह राजद्रोही माना जायेगा।” फिर उस रोह गुरुने उसकी बुद्धिसे वैशेषिक शास्त्र बनाया।

श्री महावीर स्वामी के निर्वाण पञ्चात् पांचसौ चुमालीस वर्ष में यह छट्टा निन्द्य हुआ उसका घृतान्त कहा गया है।

“ममन्त जगत पद द्वयमे पूर्णं है ऐसा जिने'वरने कहा है उसका स्थापन करने वाला और द्वय गुण आदि छ प्रकार का गत्य साधित कर उसका विंगार करने वाला तथा अपने तीन शाही के पक्षका स्थापन करनेवाला वैशेषिक छट्टा निन्द्य हुआ है।”

देव, गुरु और चुमालिक का स्थापन करना हुआ वह वैशेषिक मतान्त दर्शन के प्राप्त हुआ अतः उस पांचवें घृतान्तमें सब के अंतर्गत शिष्यों को यह नहीं देना चाहिये।

[अन्वयद्विनागिप्तिगदंशप्राप्तः इति नानुशासकस्य

व्यक्त्यादिद्विनागः प्रथमः] ॥२३॥



विक्रम सं. २०१८ वीर सं. २४८८ इस्वी सं. १९६१
प्रथमावृत्ति प्रत १००० मूल्य रु. १५-००

—: प्राप्तिस्थान :-

श्री वर्धमान जैन तत्त्वप्रचारक विद्यालय
शिवगंज (राजस्थान) मारवाड
स्टेशन एरनपुरा रोड

—: मुद्रक :-

डा. भा. ह. पटेल
श्री खडायता मुद्रण कला मंदिर
कंदोईनीवाडी, धीकांटा रोड,
अमदावाद-१

समर्पण

परम पूज्य संविमशास्त्राग्रणी सकलागमसहस्रयं
मुनिहिताचार्य १००८ पूज्य गुरुदेव श्री

विजय हर्षसूरीश्वरजी महाराज

५

अनादि भवचक्रमां अतननिमित्त्यी भरेता एव
मारा आत्माने आपे सर्वज्ञ ज्ञानननुं दर्शन
करावी मनुष्य भव ए मोक्षस्थाननी
मोक्षम रूप छे. ते समजावी
चारित्र मार्गमां मने जोडी
उपकार कर्यो ते निःसीम उपकारी
आपने आ ग्रंथ
समर्पण करुं छुं



—: समर्पक :-

पं. मंगलविजय